

玉海

玉海卷第九十七

浚儀王應麟伯厚甫

郊祀

宗廟 禘祫 親饗

宗尊也廟貌也所以考勗先人尊貌也

唐虞五廟

舜典正月上日受終于文祖注文祖者堯文德之祖
廟 王制正義堯典云歸格于藝祖用特唐虞及夏
五廟則用五特殷用六周用七 祭法正義有虞禘

黃帝者謂虞氏冬至祭圓丘大禘之時以黃帝配祭

中庸辨其大孝也與宗廟養之

辨宗廟禮

見樂器

夏五廟 商六廟 七廟 周七廟

王制天子七廟三昭三穆

南向曰昭北向曰穆

與太祖之廟而

七諸侯五廟二昭二穆與太祖之廟而五大夫三廟

士一廟庶人祭於寢注此周制七者太祖后穆及文

王武王三祧

王肅以三祧爲高祖父及祖

與親廟四商則六朝

云七廟鄭說恐非

契及湯與二昭二穆夏則五廟無太祖禹

與二昭二穆而已正義案禮緯稽命證云唐虞五廟

親廟四始祖廟一夏四廟至子孫五殷五廟至子孫
六鈞命決云唐堯五廟親廟四與始祖五禹四廟至
子孫五殷五廟至子孫六周六廟至子孫七鄭據此
爲說王肅聖證論難鄭云周文武受命之王不遷之
廟非常廟之數殷三宗宗其德存其廟鄭氏曰宗亦曰世室亦曰祧
亦不以爲數孫卿曰有天下事七世家語孔子曰

天子立七廟馬昭難王曰自夏及周少不減五多不
過七禮器天子七廟盧植云據周言也尹更始同漢

韋玄成議云周以后稷始封文武受命石渠論白虎
通云周以后稷文武特七廟祭法王立七廟疏親

廟四始祖一文武二祧文武二廟特爲功德而留故

云二祧

與王制不同

穀梁天子七廟諸侯五大夫

三士二德厚者流光德薄者流卑

晉志周制七廟

以辯宗祧

虞喜曰七廟不始於周伊尹已言矣

唐

會要岑文本云載籍紀七廟者多稱四廟者寡穀梁

王制祭法禮器書咸有一德並云七廟荀卿孔安國

劉歆班彪父子孔晁虞喜干寶之徒咸以爲然祖鄭

玄者陳四廟之制述王肅者引七廟之文

江都集

禮晉孫毓曰諸侯之廟外爲都宮太祖在北二昭二

穆以次而南

袁準正論

禮天子七廟左昭右穆又

有祖宗不在數中

殷六廟 七廟

書咸有一德七世之廟可以觀德疏有德之王則列爲祖宗雖七廟親盡而其廟不毀故于七廟之外可以觀德漢氏以來論七廟者多矣其文見于紀傳者禮器家語荀卿書穀梁傳皆曰天子立七廟以爲天子常法不辨其廟之名王制云三昭穆與太祖祭法云考王考皇考顯考祖考廟皆月祭之遠廟爲祧有二祧享嘗乃止漢韋玄成議周后稷始封文武受命而王三毀不毀與親廟四而七鄭玄用此爲說惟周

有七廟。二祀爲文武。王制注殷六廟。云云。由不見古文故爲此謬說。商書已云七世之廟。非獨周人始有也。劉歆馬融王肅雖不見古文。皆以七廟爲天子常禮。詩烈祖疏。禮王者祖有功。宗有德。不毀其廟。故異義詩魯說丞相匡衡以爲殷中宗。周成宣王皆以時毀。古文尚書說經稱中宗。明其廟。宗而不毀。謹按春秋公羊。御史大夫貢禹說。王者宗有德。廟不毀。宗而復毀。非尊德之義。鄭從而駁。則非徒六廟而已。鄭言殷六廟者。據其正者而言也。禮稽命諫曰。殷五廟。至於子孫。六注云。契爲始祖。湯爲受命王。各立其

廟與親廟四故六鄭據之以爲殷立六廟至於中興之主有德則宗旣無常數故鄭不數二宗之廟也殷武美高宗之能修寢廟

殷禘祭 時祭

商頌那祀成湯也顧予烝嘗湯孫之將箋殷家有時祭之事 玄鳥祀高宗箋以祀爲禘正義謂始爲禘

祭於契之廟鄭駁異義云三年一禘百王通義則殷之禘祭三年一爲 長發大禘也箋郊祭天也正義

以正月祭所感之帝于南郊以高宗禘祭得禮美之王肅以大禘爲殷祭謂禘祭宗廟非祭天也王制祭統殷之

夏祭宗廟亦名禘禮識云殷五年殷祭亦名禘五年
殷禘鄭于禘禘志推之以爲禘祭各就其廟殷人之
祖山下汁光紀故于正歲正月于郊禘而祭之鄭志
趙商問曰祭法殷人禘鬯而郊冥大傳云王者禘其
祖之所自出以其祖配之
谷曰禘者祭名天人共云
書盤庚大享注烝嘗疏
杖冬祭王制見後

周七廟 清廟 五寢 世室 太室

春官守祧奄八人注周爲文武廟遷主藏焉天子七
廟疏通姜嫄爲八廟廟一人故八人也 夏官隸僕

掌五寢之掃除注五廟之寢也周天子七廟惟祧無

寢前曰廟後曰寢

易氏以鄭說爲誤成王之時七廟雖立而未備以天子之禮致六享

者五后稷大王王季文武此爲五廟五寢

詩於稷清廟 左傳清廟茅

屋 明堂位魯公之廟文世室也武公之廟武世室也注周有文武之廟世室者不毀之名也 洛誥戊

辰王在新邑烝祭歲文王騂牛一武王騂牛一王入

太室裸在十有二月疏清廟有五室中央曰太室

疏鄭志荅張逸云周公制禮土中洛誥王入太室裸是也 漢韋玄成傳玄成等

奏議曰禮王者始受命諸侯始封之君皆爲太祖以

下五廟而迭毀毀廟之主臧乎太祖五年而再殷祭

言壹禘壹祫也祫祭者毀廟與未毀廟之主皆合食

於太祖父爲昭子爲穆孫復爲昭古之正禮也周所

以七廟者以后稷始封文王武王受命而王是以三

廟不毀與親廟四而七禮廟在大門之內不敢遠親也王舜劉歆議曰禮記王制春秋穀梁傳天子七廟諸侯五大夫三士二天子三昭三穆與太祖而七宗不在此數中宗變也苟有功德則宗之

劉歆歷譜

惟四月既旁生鬻粵六日庚戌武王燎于周廟翌日辛亥祀于天位粵五日乙卯乃以庶國祀馘于周廟

注今文尚書

後漢志注樂記曰武王伐殷爲俘馘于京太室

說文祐宗廟

主也周禮有郊宗石室

水經注周禮廟及路寢皆

如明堂而有燕寢焉唯祧廟別無後代通爲一廟列正室於下無復燕寢之制

周六享 四時祭宗廟 宗廟六禮

大宗伯以吉禮事邦國之鬼神示以肆獻裸享先王以饋食享先王春祠夏禴秋嘗冬烝注宗廟之祭有此六享正義吉禮十二之中處其六此一經陳享之廟之六禮也總言之有三等之差肆獻裸是禘之祭饋食是禘之次祭春享以下是時之小祭若以物用充克太牢言之亦皆大祭也周五年一禘若殷則禘於三時周秋禘而已五年一禘各於其廟祭法云天圓丘亦曰禘六傳夏正郊天亦曰禘夏殷四時亦曰禘周宗廟五年禘小於禘大於四時亦大祭之

嘉靖丙辰年 監生八合有恒

名也

王制宗廟之祭春曰禘夏曰禘秋曰嘗冬曰

烝注此蓋夏殷之祭名

蓋疑之也

周改之春祠夏禘

以禘為殷祭小雅曰禘祠烝嘗此周四時祭宗廟之

名正義文王受命改殷祭名以夏禘改曰禘郊特牲

春禘注禘當為杓祭義春禘鄭云夏殷禮

周頌雝

禘太祖也注禘大祭也大於四時而小於禘

公羊

大禘者合祭也毀廟之主陳於太祖未毀廟之主皆

升合食于太祖五年而再殷祭

又見後

周洛邑宗廟

書召誥疏洛誥云王在新邑烝祭王入太室裸則洛

宗廟

邑亦立宗廟

洛誥疏

大室室之大者故爲清廟廟

有二室中央曰太室王肅云清廟中央之室清廟神之所在獻鬯酒以告神南齊志曰先儒說高祖已下五世親盡故親廟有四周以后稷始祖文武二祧所以云王立七廟也禹無始祖湯不先契夏五殷六其數如之漢立宗廟違經背古匡衡貢禹蔡邕之徒空有遷毀之議魏氏之初親廟止乎四葉晉用王肅之談以文景爲共世上至征西其實六也

周宗廟禮樂

宗廟圖

尚書大傳

卜洛邑營成周改正朔立宗廟序祭祀易

犧牲制禮樂一統天下合和四海而致諸侯皆莫不
依紳端冕以奉祭祀者太廟之中續乎其猶模繡也
天下諸侯之悉來進受命於周公而退見文武之尸
者千七百七十三諸侯

周禮疏案洛誥傳云

皆莫不磬折玉音

金聲玉色然後周公與升歌而弦文武諸侯在廟中
者仍然淵其志和其情愀然者復見文武之身然後
曰嗟子乎此蓋吾先君文武之風也夫

三禮義宗

宗廟之數先儒所釋不同一謂天子自古以來皆立
七廟二謂天子自古唯立五廟周世立七廟尚書言
殷立七廟禮緯云唐立五廟上制云夏五廟鄭玄從

五廟之義王肅從七廟之義

孫卿云有天下者事七世穀梁傳云七廟周制

唐虞夏三代皆立五廟謂二昭二穆與始祖而五禮
緯云唐五廟夏四廟至子孫而五殷立四廟至子孫
而六周六廟至子孫而七三昭三穆與太祖之廟而
七

隋志

周室王城明堂宗廟圖一卷祁謙撰

周朝享禮

書洛誥疏

鄭玄以烝祭上屬歲文王騂牛一者是成

王元年正月朔日待告文武封周公也案周頌烈文
序云成王即政諸侯助祭鄭箋云新王即政必以朝
享之禮祭於祖考告嗣位也鄭意以朝享之後特以

二年告文武封周公之後與孔義不同

魯大廟禘禮 魯禮禘祫義

明堂位 命魯公世世祀周公以天子之禮樂是以魯

公子孟春建子之月乘大路載弧韜旂十有二旒日月之章

祀帝于郊配以后稷天子之禮也季夏六月建巳以

禘禮祀周公於太廟牲用白牡尊用犧象山壘爵尊

用黃目灌用玉瓚大圭薦用五豆雕篋爵用玉琖仍

雕加以璧散璧角俎用梲歲升歌清廟下管象朱干

玉戚冕而舞大武皮弁素積揚而舞大夏昧東夷之

樂也任南蠻之樂也納夷蠻之樂於大廟言廣魯於

天下也君卷冕立于阼夫人副禕立于房中君肉袒
迎牲于門夫人薦豆籩卿大夫贊君命婦贊夫人各
揚其職是故夏禘秋嘗冬烝春社秋省讀爲禘而遂大

蜡天子之祭也大廟天子明堂山節藻梲復廟重檐

刮楹達鄉反坫出尊崇坫康圭康讀爲亢䟽屏天子之廟

飾也魯頌闕宮龍旂承祀六轡耳耳享以騂犧是

享是宜秋而載嘗夏而福衡白牡騂剛犧尊將將毛

魚載羹籩豆大房萬舞洋洋孝孫有慶注諸侯夏禘

則不禘秋禘則不嘗惟天子兼之䟽鄭駁異義云三

年一禘五年一禘百王通義以禮識所云故作禘禘

康熙二十六年刊

志考春秋禘祫之數定以爲三年祫五年禘鄭禘祫志云儒家之說或云歲祫終禘或云三年一祫五年再禘禘祫志云周改先王夏祭之名爲禘故禘以夏先王祫於三時周人一焉則宜以秋穀梁傳文十三年周公曰大廟伯禽曰太室群公曰宮公羊傳文十三年魯祭周公何以爲牲周公用白牡魯公用騂牝群公不毛注白牡殷牲也魯公從周制左氏魯有禘樂賓禮用之禮運魯之郊禘非禮也周公其衰矣論語或問禘之說子曰知其說者之於天下也集註成王以周公有大勲勞賜魯重祭禘於周

公之廟以文王爲所出之帝而周公配之先王報本
追遠之意莫深於禘非仁孝誠敬之至不足以與此
知禘之說則禮無不明誠無不格而治天下不難矣

後漢書鄭玄著魯禮禘祫義

趙伯循曰鄭玄解禘禮有四注祭法則曰

祭天詩頌云宗廟之祭注郊特牲云當爲禘注祭統王制則云夏殷祭名

王制注魯禮

三年而禘於太祖明年春禘於群廟自爾之後五年
而再殷祭一禘一禘大宗伯注同詩玄鳥疏禘祫

疏數經無正文故鄭作魯禮禘祫志以推之其略云

魯禮三年畢則禘於太祖明年春禘於羣廟僖也宣
也八年皆有禘祫祭則公羊傳所云五年而再殷祭

裕在六年明矣明堂位曰魯王禮也以相準况可知也長發疏鄭於禘裕志推之以爲禘祭各就其廟

穀梁疏范略例云祭祀例有九皆書月以示譏桓二
烝一嘗閔吉禘僖禘太廟文裕嘗宜有事昭禘武宮
定從祀禮記外傳春秋之經有禘而無裕唐會

要徐堅曰魯用天子禮并后稷姜嫄爲七廟

魯頌注姜嫄之

廟在

周

楚觀射父曰先王之祀以一純二精三牲四時五色
六律七事八種九祭十日十二辰以致之百姓千品
萬官億醜兆民經八疇數以奉之明德以昭之蘇聲

以聽之。古者先王日祭月享時類歲祀諸侯舍日卿大夫舍月士庶人舍時日月會于龍甯夏十月土氣含收天明昌作百嘉備舍群神頻行國於是烝嘗家於是嘗祀。

魯世室

明堂位魯公之廟文世室也武公之廟武世室也注此二廟象周有文王武王之廟也世室者不毀之名周公曰大廟魯公曰世室群公稱宮考工記夏世室注宗廟也魯廟有世室牲用白牡此用先王之禮**春秋**文十三年大室注大廟公

羊傳世室者何魯公之廟也伯禽周公稱大廟魯公稱

世室群公禰宮世室世世不毀也周公何以禰大廟

于魯封魯公以爲周公也周公拜乎前魯公拜乎後

又曰大禘合祭也毀廟之主陳于太祖未毀廟之主

皆升合食于太祖五年而再殷祭注太祖東鄉昭南

鄉穆北鄉其餘孫從王父父曰昭子曰穆昭取其鄉

明穆取其北面尚敬殷盛也謂三年禘五年禘禘所

以異於禘者功臣皆祭也禘猶合也禘猶諦也禮天

子特禘特禘諸侯禘則不禘禘則不嘗大夫有賜於

君然後禘其高祖桓八年烝傳春曰祠薦尚夏曰

禘薦尚秋曰嘗

薦尚

冬曰烝

薦尚無牲而祭謂之薦

天子四

祭四薦諸侯三祭三薦大夫士再祭再薦祭於室求
之於幽祭於堂求之於明祭於祊求之於遠皆孝子
博求之意也大夫求諸明士求諸幽尊卑之差也殷
人先求諸明周人先求諸幽質文之義也禮天子諸
侯卿大夫牛羊豕凡三牲曰太牢天子元士諸侯之
卿大夫羊豕凡二牲曰少牢諸侯之士特豚天子之
牲角握諸侯角尺卿大夫素牛 成六年立武宮傳

注禮天子諸侯立五廟受命始封之君立一廟至於
子孫過高祖不得復立廟周家祖有功尊有德立后
稷文武廟至於子孫自高祖已下而七廟天子卿六

夫三廟元士二廟諸侯之卿大夫比元士二廟諸侯之士一廟

左傳鄭有大宮魯有大廟

周公廟也

楚大室之庭

祖廟元也

漢原廟 宗廟儀法

高紀十二年冬十月破淮南王布還過沛置酒沛宮上擊筑自歌曰云云起舞忼慨謂沛父兄曰游子悲故鄉吾雖都關中萬歲之後魂魄猶思沛且朕自沛誅暴逆以有天下其以沛爲朕湯沐邑復其民世世無有所與

孝惠五年思高祖之悲樂以沛公爲高祖

原廟

禮樂志初高祖既定天下過沛與故人父老

相樂酒醉歡哀作風起之詩令沛中僮兒百二十八

習而歌之至孝惠時以沛宮爲原廟

師古曰原重也言已有正廟更

重立

皆令歌兒習吹以相和常以百二十八爲負安

世歌乃立祖廟敬明尊親大矣孝熙四極爰轅

蕭

何傳漢二年守關中立宗廟社稷

叔孫通傳孝惠

徙通爲奉常定宗廟儀法及稍定漢諸儀法

史記叔孫通明

朝廷宗廟儀法

惠帝爲東朝長樂宮及間往數蹕煩民作復

道方築武庫南通奏事因請問曰陛下何自築復道

高帝寢衣冠月出遊高廟

晉灼曰黃圖高廟在長安城門街東寢在佳宮北

子孫奈何乘宗廟道上行哉帝懼曰急壞之通曰人

主無過舉。今已作。百姓皆知之矣。願陛下爲原廟。渭

北。原。再也。高祖已有。

衣冠。月出游之。益廣宗廟。大孝

之本。上乃詔有司立原廟。

通鑑云。惠帝四年。叔孫通云。乃詔有司立原廟。帝

出游離宮。通曰。願因取櫻桃獻宗廟。上許之。諸果獻

由此興。

元紀。建昭五年七月庚子。復原廟。

文穎曰。渭北廟。

後紀。光武建武五年七月丁丑。幸沛祠高原廟。建

武二年。蓋延定沛。修高祖廟。置耆夫祝宰樂人。

章帝章和元年八月己丑。遣使祠沛高原廟。

後百

官志。高廟令六百石。本注曰。守廟掌按行掃除。無丞

注。漢官儀曰。負吏四人。衛士一十五人。

史記正義

括地志云高廟在長安縣西

王渭南 唐柳

宗元作沛國漢原廟銘序曰登布衣于萬乘化環堵
爲四海基岱嶽之高源洪河之長

秦始皇二十七年作宮渭南更命信宮爲極廟象天
極也

漢顧成廟 漢諸帝廟號

文紀四年秋九月作顧成廟注服虔曰廟在長安城

南方輿記曰文帝廟在金馬北大道南應劭曰文帝自爲廟制度卑狹

若顧望而成猶文王靈臺不日成之故賈誼曰顧成

之廟爲天下太宗與漢亡極如淳曰身存而自爲廟

若尚書之顧命也。景帝廟號德陽。中四年三月起武帝廟號

龍淵。元光三年正月昭帝廟號徘徊。宣帝樂游。神爵三年春起元

帝長壽。成帝陽池。古今注顧成廟有三玉鼎、二真

金鑪、槐木悉爲扶燎。鈎欄盡雲氣。龍虎于上。史記

正義括地志云：德陽宮漢景帝廟，在雍州咸陽縣東

北二十九里。自作之諱，不言廟，故言宮。韋玄成傳

宗廟異處，昭穆不序，宜入就太祖廟而序。昭穆如禮

郊祀志注。師古引廟記云：五帝廟在長安東北。唐志

地理有廟記一卷，南史均著廟記十卷。

漢郡國祖宗廟

高紀十年八月令諸侯王皆立太上皇廟于國都

郡國

置別廟始於此

高帝成傳初高祖時令諸侯王都皆立太

上皇廟

建威銷萌一民之至權也

至孝惠尊高帝廟爲太祖

惠紀令郡

諸侯王立高廟

景帝尊孝文廟爲太宗行所嘗幸郡國各立

廟宣帝本始三年復尊孝武廟爲世宗行所巡狩亦

立焉凡祖宗廟在郡國六十八合百六十七所而京

師自高祖至宣帝與太上皇悼皇考各自居陵旁立

廟并爲百七十六又園中各有寢便殿日祭於寢月

祭於廟時祭於便殿寢日四上食廟歲二十五祠便

殿歲四祠又月一游衣冠至元帝時貢禹言天子七

廟令孝惠孝景廟親盡室毀及郡國廟不應古禮室
正定天子是其議未光四年下詔先議罷郡國廟丞
相玄成等七十人皆曰宗廟在郡國者室無修奏可
十月乙丑罷郡國廟後月餘復下詔曰明王制禮立
親廟四祖宗之廟萬世不毀其與將軍列侯大夫博
士議玄成等四十四人奏議曰高帝室爲太祖之廟
世世不毀大司馬車騎將軍許嘉等二十九人以爲
孝文室爲太宗廟廷尉忠以爲孝武室爲世宗廟上
重其事依違一年下詔曰王者祖有功宗有德尊尊
之大義也存親廟四親親之至恩也高帝爲太祖孝

文爲太宗世世承祀傳之無窮時永光五年也匡衡
曰天序五行人親五屬天子奉天故率其意而尊其
制是以禘嘗之序靡有過五受命之君躬接于天萬
世不墮繼烈以下五廟而遷上陳太祖間歲而禘初
上定迭毀禮獨尊孝文廟而孝武親未盡故未毀至
建昭五年上復申明之曰孝宣尊孝武廟曰世宗損
益之禮不敢有與他皆如舊制唯郡國廟遂廢云哀
帝卽位王舜劉歆議世宗廟不宐毀從之志宣帝
由武帝正統興建三年尊爲世宗行所循狩郡國皆
立廟告祠世宗廟自有白鶴集後庭告祠孝昭寢有

雁五色集殿前。西河樂世宗廟神光興于殿旁。又興于房中如燭狀。廣川國世宗廟殿上有鍾音。夜有光下詔赦天下。

漢廟二十五祠

韋玄成傳廟歲二十五祠

見上

注晉灼曰漢儀注宗

廟一歲十二祠。五月嘗麥。六月七月三伏。立秋。驅婁。又嘗粢。八月先夕饋殮。皆一太牢。耐祭用九太牢。十月嘗稻。又飲蒸。二太牢。十一月嘗。十二月臘。二太牢。又每月一太牢。如閏加一祀。與此上十二爲二十。爲祠。如淳曰。月祭朔望。加臘爲二十五。師古曰。晉說

是也。劉歆議春秋外傳曰：「祭月祀時享歲貢終。」

王祖禰則日祭，曾高則月祀，二禰則時享，壇墠則歲貢，大禘則終王德盛而游廣，親親之殺也。彌遠則彌尊，故禘爲重矣。孫居王父之處，正昭穆則孫常與祖相代，此遷廟之殺也。聖人於其祖出於情矣。禮無所不順，故無毀廟自貢。禹建迭毀之議，惠景及太上寢廢而爲虛，失禮意矣。韋玄成傳

趙廣漢傳丞相

奉齋酌人廟祠。注師古曰：「將酌祭宗廟而先絜齋也。」

薛廣德傳其秋上酌祭宗廟出便門。長安城南而西頭第一門

欽御樓船廣德曰：「宜從橋先。」毘光祿大夫張猛進曰：

云云

先駁道
乘輿也

漢太廟令

宋志太常有太廟令一人丞一人竝前漢置西京曰長東京曰令領齋部二十四人

漢雒陽高廟、親廟

紀建武二年正月壬子起高廟建社稷於雒陽是月大司徒鄧禹入長安遣府掾奉十一帝神主納于高廟注漢禮儀制度曰人君前有朝後有寢終則制廟以象朝制寢以象寢光武都雒陽乃合高祖以下至平帝爲一廟藏十一帝主於其中元帝次當第八光

武第九故立元爲祖廟後遵而不改建武十九年

正月庚子追尊宣帝

祭法疏案漢儀高帝廟主九寸前方後圓圖一尺后主七寸

祭祀志建武二年正月立高廟於雒陽

注漢舊儀曰故孝武

廟古今注曰於雒陽校宮立之

四時祫祀高帝爲太祖文帝爲太宗

武帝爲世宗如舊餘帝四時及臘一歲五祀三年正

月立親廟雒陽祀父南頓君以上至春陵節侯

紀正月辛

已立皇考南頓君已上四廟

時祀儀未設至十九年五官中郎將

張純與太僕朱浮奏議禮爲人子事大宗降其私親

當除今親廟四事下公卿博士議郎大司徒涉等議

宜奉所代立平哀成元帝廟代今親廟上可涉等議

三才卷之七
四百三十一
詔曰以宗廟處所未定且祫祭高廟其成哀乎且祠
祭長安故高廟其南陽春陵歲時且因故園廟祭祀
惟孝宣帝有功德上尊號曰中宗於是雒陽高廟四
時加祭孝宣孝元凡五帝其西廟成哀平三帝主四
時祭於故高廟東廟京兆尹侍祠冠衣車服如太常
祠陵廟之禮明帝卽位以光武撥亂中興更爲起廟
尊號曰世祖廟以元帝於光武爲穆雖非宗不毀也
明帝遺詔遵儉无起寢廟藏主於世祖廟更衣孝章
卽位不敢違以更衣有小別上尊號曰顯宗廟間祠
於更衣四時合祭於世祖廟章帝遺詔如先帝故事

注東觀書曰章帝初卽位賜東平憲王蒼書

云云注

復報曰有司奏上尊號曰顯宗藏主更衣不敢違詔
裕食世祖廟樂皆如王議以正月十八日始祠仰見
榱桷俯視凡筵耿耿小子哀懼戰慄無所奉承

蒼上

言文武宜元祖裕食高廟皆以配

張純傳十九年

與太僕朱浮言陛下中興宜恭承祭祀今禘祫高廟
陳序昭穆而春陵四世君臣並列以卑廟尊不合禮
意謂空除今親廟詔下公卿大司徒涉大司空融議
宣元可親奉祠成帝以下有司行事別爲南頓君立
皇考廟其祭上至春陵節侯羣臣奉祠以明尊尊之

敬親親之恩從之

隋志

元帝時貢禹匡衡之徒始

建其禮以高帝爲太祖而立四親廟是爲五廟唯劉
歆以爲天子七廟諸侯五廟降殺以兩之儀班固稱
考論諸儒之議劉歆博而篤矣光武建高廟於雒陽
乃立南頓君以上四廟就祖宗而爲七

許善心等議

漢禘祭 禘祫

肅宗紀建初七年秋八月飲酎高廟禘祭光武明帝
甲辰詔書云祖考來假明哲之祀仰惟先帝烝烝之
情前修禘祭以盡孝敬朕得識昭穆之序寄遠祖之
思今大禮復舉加以先帝之坐悲傷感懷庶或饗之

肅雍之臣辟公之相皆助朕之依依今賜公卿錢及百官執事十月癸丑幸長安丙辰祠高廟

張純傳

建武初郊廟婚冠禮儀多所正定純以宗廟未定昭穆失序十九年與朱浮奏云云

見前

是時宗廟未備

自元帝以上祭於洛陽高廟成帝以下祠於長安高廟南頓四世隨所在而祭二十三年爲大司空二十

六年詔純曰禘祫之祭不行已久空據經典詳爲其制純奏曰禮三年一祫五年一禘春秋傳

公羊

曰大祫

者何合祭也毀廟及未毀廟之主皆登合食乎太祖五年而再殷漢舊制三年一祫毀廟主合食高廟存

廟主未嘗合祭元始五年諸王公列侯廟會始爲禘

祭

注案平帝元始五年禘祭明堂諸侯王列侯宗室助祭賜爵金帛今純云禘祭蓋俱是大祭名可通

也又前十八年親幸長安亦行此禮

注續漢書曰十八年上幸長安

詔太常行禘禮於高廟序昭穆父爲昭南

向子爲穆北向紀三月壬午祠高廟

禮說三年

一閏天氣小備五年再閏天氣大備故三年一禘五

年一禘禘之爲言諦諦定昭穆尊卑之義也禘祭以

夏四月陽氣在上陰氣在下故正尊卑之義禘祭以

冬十月五穀成熟物備禮成故合聚飲食斯典之廢

於茲八年

自十八年至此

謂可如禮施行以時定議帝從之

自是禘祫遂定

一云哀帝元壽中初行禘禮當省

祭祀志建武二

十六年有詔問張純禘祫之禮不施行幾年純奏云

云元始五年始行禘禮父爲昭南嚮子爲穆北嚮父

子不並坐而孫從王父云云上難復立廟遂以合祭

高廟爲常後以三年冬祫五年夏禘之時但就陳祭

毀廟主而已謂之殷太祖東面惠文武元爲昭景宣

爲穆惠景昭三帝非殷祭時不祭注決疑要注曰昭

明也穆順也始祖特於北其後以次夾始祖而南漢

舊儀曰宗廟三年大祫祭子孫請帝以昭穆坐於高

廟毀廟皆合食設左右坐高祖南面幄綉張曲几黃

金鉞器昭西面曲屏風穆東面皆曲几皇帝上堂盥

侍中以巾奉解酒從帝進拜謁贊饗曰云云前上酒

畢贊饗奉高祖賜壽皇帝起再拜卽席平明上九卮
因賜胙丁孚漢儀載薦酌祝文殷辭朱氏曰漢始諸
帝廟各爲一處明帝藏主更衣魏晉循之遂不能革

漢建武元和宗廟儀

齊令

志明帝遺詔遵儉無起寢廟藏主於世祖廟更衣孝
童不敢違間祠於更衣四時合祭於世祖廟注蔡邕
表志曰孝明立世祖廟明再受命祖有功之義後嗣
遵儉不復改立皆藏主其中聖明所制一王之法也
自執事之吏下至學士莫能知兩廟之意宜具錄本

事建武乙未元和丙寅詔書下宗廟儀及齋令宜入
郊祀志永爲典式東觀書章帝賜東平王蒼書曰追
遺詔不起寢廟宜有所宗之號 傳張純建武初郊

廟禮儀多所正定

董鈞永平初宗廟禮樂威儀章

服令參議

儒林

蔡邕熹平六年七月上封事孝元

皇帝策書曰禮之

致

敬莫重於祭又元和故事復申

爲職

注抗抑二

前

後制書推心懇惻

前帝立成傳

高后患臣下非議宗廟定著令元帝改制蠲除此令

河平元年又復

漢五供 蒸祭 初祭

後禮儀志正月上丁祀南郊禮畢次北郊明堂高廟

世祖廟謂之五供

紀明帝永平三年冬十月蒸祭

光武廟初奏文始五行武德之舞

注蒸衆也冬物畢成可祭者衆武

德舞歌詩曰於穆世廟肅雍顯清

六年四月甲子詔太常以祔祭之

日陳鼎於廟十七年五月戊子公卿上壽制曰高祖

光武聖德所被太常擇吉日策告宗廟 章帝元和

二年四月庚申假于祖禰告祠高廟九月丙申召濟

南王康中山王焉會烝祭

官志世祖廟令一人六

百石如高廟

漢官曰員吏六人衛士二十人

東京賦躬追養於宗

祧奉烝嘗與禴祠物牲辯省設其福衡毛兪豚拍亦

有和羹滌灌靜嘉禮儀孔明萬舞奕奕鍾鼓嚶嚶靈
祖皇考來顧來享神具醉止降福穰穰 齊志王儉
議蔡邕獨斷曰 云云 謂之五供江淹議陳忠奏事云
延光三年正月十三日南郊十四日北郊十五日明
堂十六日宗廟十七日世祖廟仲遠五祀紹統五供
與忠此奏皆爲相符高堂隆表二郊及明堂宗廟各
一日後漢惟南郊備大駕自北郊以下車駕十省其

魏七廟

魏志太和元年四月甲申初營宗廟

宋志文帝黃

初二年六月以洛京宗廟未成祠武帝於建始殿親
執饋奠如家人禮明帝太和三年十一月洛京廟成
迎高祖以下神主共一廟爲四室景初元年六月有
司始奏定七廟之制三祖之廟萬世不毀其餘四廟
親盡迭遷如周后稷文武廟祧之禮魏初高堂隆爲
鄭學議立親廟四虛置太祖及二祧以待後代景初
間乃依王肅更立五世六世祖就四親爲六廟
宋傅休議漢初帝各異廟故告不必同自漢明帝以
來乃共堂各室魏晉依之

魏祠廟令

國史禮志景祐二年八月禮院言案魏武帝祠廟令
降神訖下階就蕞而立須奏樂畢

晉太廟

紀武帝泰始二年正月有司奏置七廟帝重其役

權立一廟

七月辛巳營太廟致荆山之木采華山之

石鑄銅柱十二塗以黃金鏤以百物綴以明珠十一

月辛卯遷祖禰神玉于太廟咸寧二年六月癸丑薦

荔支太康元年五月丁卯薦鄗淶酒八年九月改營

太廟十年四月成

志十年改築於宣陽門內然坎位之制如初

乙巳遷神

主于新廟帝迎于道左遂祫祭大赦孝武太元十六

年正月庚申改築太廟九月新廟成

殿正室十六間東西館各一間

合十八間

梁志武帝太始元年尊宣景文帝二年正月

群臣奏議依有虞故事卽用魏廟奏可於是祠六世與景帝爲七其禮據王肅說七月詔改創宗廟太康元年六月羣臣奏古者七廟異所宜如禮詔曰近代皆一廟七室於禮無廢於情爲叙其仍舊蔡謨傳於禮儀宗廟制度多所議定

唐志蔡謨晉七廟議三

卷

隋志七廟議一卷千寶撰

宋太廟烝嘗儀注 禘祫議

後魏禘祫議

禮志元嘉六年七月太學博士徐道娛上議曰伏見

太廟丞嘗儀注皇帝行事畢出便坐三公已上獻太
祝送神于門然後至尊還拜百官贊拜乃退博士江
邃議在始不迎明在廟也卒事而送節孝思也若不
送而辭是舍親也辭而後送是遣神也孝子不忍違
其親又不忍遣神是以祝史送神以成丞嘗之義舊
儀爲是九月徐道娛議禘祫之禮三年一五年再公
羊所謂五年再殷祭也在四時之間周禮所謂凡四
時之間禮也禮稱天子祫嘗諸侯丞祫有田則祭無
田則薦鄭注天子先祫然後時祭諸侯先時祭然後
祫有田者既祭又薦新祭以首時薦以仲月然則大

祭四祀其月各異天子以五月殷仲月蒸諸侯孟月嘗仲月禘也

後魏志

景明二年六月孫惠蔚上言

祀之大者莫過禘禘禘漢氏拾掇遺篆淹中之經孔安所得唯有卿大夫士饋食之篇而天子諸侯享廟之祭禘禘之禮盡亡曲臺之記戴氏所述然多載尸灌之義牲獻之數而行事之法備物之體蔑有具焉今之取證唯有王制公羊二書兩漢魏晉咸據斯文以爲朝典

太和十三年五月壬戌臨皇信堂引見群

臣詔曰祭法稱虞氏禘黃帝大傳曰禘其祖之所自出不王不禘論曰禘自既灌詩頌長發大禘爾雅禘

大祭也。夏殷四時祭，禘禘烝嘗。周改禘爲祠，祭義氣。
禘秋嘗，亦夏殷祭也。王制：牲禘禘禘禘禘禘。禘禘禘禘。
解禘：天子祭圓丘曰禘，祭宗廟大祭亦曰禘。三年一
禘，五年一禘，禘則合羣毀廟之主於太廟，合而祭之。
禘則增及百官配食者，審諦而祭之。天子先禘禘而
後時祭，諸侯先時祭而後禘禘。魯禮三年畢而禘，明
年而禘，圓丘宗廟大祭俱禘禘。祭有兩禘，明也。王肅
稱：天子諸侯皆禘於宗廟，非祭天之祭。郊祀后稷，不
稱禘。宗廟稱禘，禘禘一名也。合祭稱禘，審諦稱禘，非
兩祭之名。三年一禘，五年一禘，總而互舉之，故稱五

年再殷祭不言一禘一祫

唐太廟 東都太廟 昭武廟

禮志唐武德元年始立四廟曰宣簡公懿王景皇帝

元皇帝

三月己巳立四親廟六月己卯追尊

貞觀九年

七月辛亥

太宗

詔有司定議諫議大夫朱子奢請立七廟虛太祖之

室以待於是尚書八座議禮曰天子三昭三穆與太

祖之廟而七晉宋齊梁皆立親廟六此故事也制可

於是祔弘農府君及高祖爲六室

舊紀貞觀九年七月甲寅增修太廟

爲六

神龍元年己復京太廟又立太廟于東都

五月

議立始祖爲七廟議者欲以涼武昭王爲始祖博士

張齊賢議以爲不可

初議立七廟以涼武昭王爲始祖于志寧以爲非王業所因從

之於是景帝爲始祖而不祔宣帝

劉承慶以王制三昭不合重崇

宣帝已而以孝敬爲義宗祔于廟由是爲七室睿宗時

姚元之宋璟以謂義宗追尊之帝不宜列昭穆由是

祔中宗而光皇帝不遷遂爲七室開元十年六月已

巳詔宣帝復祔于正室謚獻祖并謚光皇帝爲懿祖

又以中宗還祔太廟

十一年五月乙丑一作四月丙辰

於是太廟爲

九室寶應二年祧獻懿祔元宗肅宗自是之後常爲

九室矣

初元宗復祔獻祖詔曰使親而不盡遠而不

功宗德三廟不遷爲九廟者周制也及敬文武三宗

故廟十一室，二十二楹，楹十二，梁垣墉廣袤稱之。

會要武德元年六月六

日，立四廟於長安通義里，神龍元年五月乙酉東都

創置太廟，以武氏故廟爲唐太廟，開元四年七月十八日，禮官

陳正節、蘇獻上七廟，昭穆議孝和中宗請同殷陽甲漢

成帝爲別廟，十一年四月，祭酒徐堅表曰：夏殷周漢

立廟不同一處，漢光武中興崇儉，七室共堂，歷代遵

行以爲折衷，五月一日，遷中宗于太廟，七月二日，詔

曰：祧室宜列爲正室，使親而不盡，遠而不祧，廟以貌

存，宗由尊立，於是爲九室，會昌六年五月，禮儀使奏

於太廟東增兩室，定爲九代十一室，以全恩敬，從之。

大曆十四年顏真卿議曰漢朝近古故前漢十三
帝爲祖宗者四而已後漢以推美爲先光武以下皆
有廟號近代循之請依三昭三穆之議大和八年正
月丙寅修太廟 正觀九年十一月十八日一本十月十八日

戊詔太原肇基王業事均豐沛義等宛譙宜別建寢

廟顏師古議曰郡國造廟爰起漢初事不稽古地理志河

中府龍門有高祖廟正觀中置長慶元年二月李渤奏太微宮神主

請歸祔太廟東都留守鄭絪奏禮無二主望監神龍

權宜之制遵建中矯正之禮博士王彥威議周書召

誥洛誥誥有告豐廟洛廟之文則周人兩都並建宗

康熙戊辰年刊

祧至則告饗凡邑有宗廟先君之主曰都則兩都宗

廟各宜有主 會昌五年七月中書門下 李德裕 奏

孟州汜水縣武牢關太宗擒王竇之地關城東峰有

高祖太宗像在一堂威靈皆畏於軒臺風雲疑還於

豐沛請如漢郡國立廟故事更造一殿號昭武廟制

可 紀五年十月作昭武廟于虎牢關 地理志 宗

社之典敬而不私郡國立廟非古也 以上並會要

唐親享太廟

會要 紀用 太宗二正觀三年正月十日 戊午 十七年

四月十七日 庚寅親謁 高宗四永徽三年正月 丙

手乾封元年四月八日總章元年十二月十九日儀

鳳二年正月十四日中宗一神龍元年十一月六

日壬午睿宗一景雲三年正月一日辛未玄宗

七先天元年十月四日庚子開元六年十一月六日

丙申十七年十一月四日庚寅天寶元年二月十八

日甲午六載正月十七日丁亥十載正月九日癸巳

十三載二月八日癸酉肅宗二乾元元年四月十

三日甲寅上元二年建子月二十九日庚戌代宗

一廣德二年二月二十七日甲戌德宗四建中元

年正月四日庚午正元元年十一月十日六年十一

三月廿五日
二月七日己巳九年十一月九日甲申 憲宗一元和

二年正月庚寅 穆宗一長慶元年正月庚子 敬

宗一寶慶元年正月庚戌 文宗一大和三年十一

月癸巳 武宗二會昌元年正月庚辰 五年正月庚

成 宣宗一大中七年正月癸丑 懿宗二咸通元

年十一月丙子四年正月己巳 僖宗一乾符二年

正月庚寅 昭宗二龍紀元年十一月戊申 天復元

年四月甲戌 開元五年十月丙子京師修太廟成

六年十月有司撰享太廟儀注以禘祭之日車駕祭

宮上曰祭必先齋所以齋心也宜於齋所設齋如五

日赴宮宿六日質明行事宋璟等言聖情深至請
施行又儀注自大次至殿前施行禱帝不許但履地
而行六日上自齋宮步詣太廟十一月丙申親謁

藝文志郭山惲親享太廟儀注三卷 杜甫朝享賦

背以蕭合酌以茅明燬以慈告祝以孝成福穰穰於

絳闕芳菲於玉笋 韓愈元和聖德詩正月元日

初見宗祖躬執百禮登降拜俯薦于新宮視瞻梁楹

感見容色淚落入俎侍祠之臣助我惻楚乃以上辛

於郊用牲 二年正月庚寅朝享廟
至德二年鳴咽感動

唐禘祫儀

禮志

兼會

上元三年十月三日有司禘享太廟議者

以禮緯三年一禘五年一禘公羊五年再殷祭兩義

莫能決太學博士史玄瓌議禘在禘後三年禘在禘

後二年從之開元六年秋禘明年而禘後凡七禘五

禘至二十七年禘並在一歲有司覺其非乃議請

從徐邈先二後三之議

邈謂二禘相去為月六十中

今駁集賢學士陸善經以為名太常卿韋縉請以

今年夏禘為殷祭之源五年再殷周而復始從之由

是一禘一禘在五年之間合於辨殷之義開元十七

年四月十日庚午禘饗太廟九室命有司攝行禮初
唐禘禘享昭穆禘各於其室禮官韋縉奏請如王肅

等議禘祫皆序列昭穆從之唐興以景帝爲太祖世
近在三昭三穆之內王祫禘乃虛東向之位而太祖
與群廟列於昭穆代宗祔元肅遷獻懿於是太祖居
第一室禘祫正位東向而獻懿不合食凡十八年建
中二年九月四日太常博士陳京請別爲獻懿立廟
至禘祫則享

京本傳同

詔百官議禮儀使顏真卿曰景帝

配天尊無與上禘祫暫屈昭穆以申孝尊先實明神
之意晉蔡謨等有成議請祫享奉獻主東向懿主居
昭景主居穆於是還獻懿祫於廟正元七年十一月
二十八日太常卿裴郁言獻懿親盡廟遷居東向非

是下群臣議八年正月二十三日左庶子李嶸等七人議復藏二主西夾室吏部卽中柳冕等十二人議請別廟以居二祖工部卽張薦等請自獻而下悉入昭穆虛東向位司勳員外卽裴樞議建石室于寢園考功員外卽陳京言興聖則獻懿曾高祖以曾孫祔曾高廟大順也京兆少尹常武曰裕則獻祖東向禘則太祖東向仲子陵請遷獻懿於德明興聖廟其月二十七日柳冕上禘裕義證義一作議凡十四篇以脩顧問三月十二日奏議狀四門博士韓愈質衆議自申其說曰當禘裕獻祖居東向景後昭穆是祖以孫尊

孫以祖屈十一年七月十二日詔于頌等議十四狀

令尚書省會百官國子儒官定可否二十六日左司

卽陸淳奏今議者有四曰藏夾室曰置別廟曰各遷

於園曰祔興聖廟唯祔興聖廟庶乎得禮議者不遇

太祖正位二曰並列昭穆虛東向三曰十二年十月

祔則獻祖祫則太祖迭居東向帝未決辛亥祫祭太廟十九年三月將祫祭京復請詔百官

議左僕射姚南仲等獻議五十七封付都省集議三

紹等五十五人請奉獻懿主祔興聖廟鴻臚卿王權

曰詩清廟祀文王不言大王王季祔后稷廟不敢以

私奪公也權據詩禮成文上意遂定十五日丙申定

遷二祖于德明興聖廟二十四日禘饗太廟太祖始復東向京自博士奏議開二十年乃決 宋朝咸平

元年宋湜議曰續曲盡禮正元十年給事中陳京議禘祭圖中睿俱列昭位

唐諸臣廟室著令

志諸臣廟室服器之數視其品開元十二年著令會要

十三 年勅 一品二品四廟三品三廟五品二廟嫡士一廟

庶人祭於寢及定禮二品以上四廟三品三廟三品

以上不須爵者亦四廟有始封爲五廟四品五品有

兼爵亦二廟六品以下達庶人祭於寢 會要 正觀

六年侍中王珪不立廟爲執法所糾天寶元年四月
蕭嵩以私廟近曲江請移他處會昌五年二月勅百
寮不得於京成內置廟於坊內置者准古禮於所居
處大中五年十一月一日崔龜從請下太常禮院重
定立廟制度禮院奏遠坊得立廟三品以上不得過
九架三室五間埽室以石廟垣開南門東門有屋餘
准開元禮曲臺禮爲定制

唐祀夏禹廟

舊紀貞觀十二年二月乙丑次陝州祀夏禹廟 狄
仁傑傳持節江南毀吳楚淫祠千七百房止留夏禹

吳太伯季札伍員四祠 宋朝政和四年七月五日

修陝府三門山禹廟

吳越春秋啓使使以歲時春秋祭禹於越立宗廟於南山之上後漢志陳留郡雍丘注引曹植禹廟讚

祥符三年九月四日庚辰禮官請祀汾陰前七日以

中祠禮祭伏羲神農漢文廟河中舜廟河西禹廟龍

門湯廟寶鼎周文王周公廟臨晉武王廟永樂黃帝

廟湖城用中牢五年五月河中府於舜非側建廟六

年十一月四日又以謁太清官請祠高辛湯廟應天

禮如中祠又見羣祀景德四年二月庚寅令河南府

建漢高祖廟以時致祭編入正辭錄

建隆四親廟 嘉祐八室圖

建隆元年正月二十三日太常請立宗廟已巳二十

兵部尚書張昭等議主客部中任徵狀堯舜禹五廟二昭二

穆與始祖商六廟昭穆之外祀契與湯周七廟親廟

之外祀太祖文武魏晉始復七廟之制隋文立高曾

祖禰四廟唐因隋制廟止四親請追尊四代號謚立

四廟奏可三月壬戌有司上廟號高祖祖號謚曰文獻

謚惠元廟順祖祖敬謚簡恭廟翼祖考弘殷謚昭武廟宣祖九月丙午冊四親廟

而親饗之禮行于乾德元年十一月癸亥開寶四年

十一月戊午之親郊。開寶九年三月五日之雩祀。太平興國二年正月十五日。禮院言唐長安太廟九室。皆同殿異室。其制二十一間。四柱。東西夾室各一。前後面各三階。東西各二側階。今太廟四室。每室三間。太祖升祔。請如長安廟制。為五室。室二間。詔宗正脩奉。至道三年五月。有司言唐郊祀錄。廟各一屋三間。華飾。連以梁。愚同殿異室。無別設庫屋。明文。請東西各增脩一間。以藏寶冊。從之。景德四年七月。龍圖待制陳彭年。請太廟偏門東門。祠官不許乘馬入。祥符二年九月十六日。決金水河為渠。環太廟。初廟室前。

楹狹隘禘祫序昭穆南北不相對嘉祐親祫增築土

階張幄帟乃可行禮嘉祐八年六月英宗已立禮院請增

一室觀文殿學士孫抃等議曰禘祫圖太祖太宗同

居昭位南向真宗居穆位北向蓋先朝稽古禮著祀

典請增爲八室以脩天子事七世之禮侍講盧士宗

司馬光議僖祖遷西夾室祀三昭三穆抃等再議存

僖祖室以脩七世之數甲戌廣太廟爲八室甲午十二

日脩奉太廟使蔡襄以八室圖進焉請廣廟室并夾室爲十八間宗

正丞趙觀請增廣舊陛凡二丈七尺如親祫時先是

康寧元年十二月十三日同判太常寺詳請七室各
榜其門曰某祖某元豐八年八月禮官請桃翼祖元

宗之廟室詔可

符三年五月禮官言晉成帝時宗廟十室康帝以弟承統不遷京兆府君始增爲十一室宜如晉故事崇寧二年五月詔曰魯祫欽崇之詔元符尊奉之文恩以稱情禮以義起酌鄭氏四親之論取王肅九廟之規奉二祧之靈宜還列聖之次四年正月奉僖祖爲太廟始祖

乾德親饗太廟

乾德元年十一月十三日帝以親郊齋于崇元殿翌日服通天冠絳紗袍執鎮圭乘玉路鹵簿前導赴太廟宿齋翌日未明三刻帝服袞冕執鎮圭行饗禮于

四室自是每行郊祀前一日朝饗太廟如儀 太祖

四親郊朝享三告幸西京行雩祀一太宗五 並親郊

朝享

真宗十二

親郊朝享四告行封禪一封禪禮成

恭謝一告祀汾陰一汾陰禮成恭謝一聖祖降恭謝

一告謁太清宮一東郊恭謝二仁宗十三 親郊朝享

九明堂朝享一祫祭一修大內恭謝一英宗一 親郊

朝享神宗六 郊祀朝享四明堂朝享二哲宗五 郊祀

二明堂三徽宗九 冬祀朝享八宗祀一高宗十 明堂

三上徽宗冊寶并親郊六

端拱二年七月下宴詔以八月二十四日親饗太廟

有司詳定儀注辛丑詔以彗字停

咸平親饗太廟

咸平二年十一月乙酉饗太廟至太宗室泣下欷歔
感動左右

祥符恭謝 太廟 儀注 樂章 奉先歌

祥符元年十一月二十三日庚辰詔曰朕祇事上封
克成大典二十七日尊謚禮畢恭謝太廟有司定
儀注以聞二十五日壬午詳定所上儀注李宗諤上
奠獻樂章二首癸未帝齋于長春殿翌日甲申帝服
通天冠絳袍奉太祖太宗尊謚冊寶拜授攝太尉王

旦持節奉冊升輅鑿駕詣廟酌奠六室五年閏十月三日詔以真馭下臨逃知遐胄以今月七日告謝太廟令有司定儀注四日丁卯命置五使如郊禮備三獻庭設官架登歌樂駕儀仗增至七千人

舊用二千人五

日李宗諤上奠獻登歌瑞安曲樂章六日帝齋于長春殿翼日辛未恭謝太廟六室帝作奉先歌近臣畢和天禧元年正月三日癸卯以朝饗太廟誓百官八日戊申奉寶冊升輅九日巳酉奉上六室寶冊百官階列十日庚戌朝享六室二年六月十五日詔太廟每室各置祭掃

明道奉慈廟

祥符六年七月有司請奉元德皇后合饗曰毋貴由
于子子孝本于親后稷諸侯故姜嫄異祭于帝嚳開
元王者故昭成祔饗于睿宗明道二年五月丁卯錢
惟慎請以章獻明肅劉章懿李二后並祔真宗室下
禮官議六月己未禮官言太祖追尊四室以一后配
太宗以孝明配太祖室而孝惠孝章別廟真宗以懿
德配太宗室禮官援唐昭成肅明故事請以明德同
祔祥符三年判宗正趙湘請祔元德詔禮官議六年
復請從之今章穆已祔真宗室按帝嚳之妃后稷之

毋特立廟而祭謂之闕宮請卽太廟外立別廟奉二
太后神主同殿異室歲時薦饗如太廟七月己丑詔
別立廟名自爲樂曲八月壬寅學士馮元宋綬等言
周立妣廟謂之闕宮梁有小廟唐有儀坤二后廟請
名奉慈從之十月己酉祔二后神主于奉慈廟慶曆
五年閏五月二十七日詔曰朕有事太廟格于奉慈
其議升祔禮十月辛酉升二后祔真宗廟七年七月
二十一日詔將乘南郊享奉慈廟朕親行之十一月
丁酉朝饗太廟奉慈廟

熙寧二年九月辛卯廢奉慈

廟

景祐宗廟薦新禮

雍熙二年十一月十日日以畋獵親射所獲十兔饗

太廟

按開寶通禮薦新之儀

淳化三年正月二十六日詔仲春

開冰獻羔祭韭景祐二年四月八日己未宗正丞趙良規言月令一歲之間八薦新物周頌潛冬薦魚春

獻鮪是其樂章存者通禮著宗廟薦新凡五十餘品

本開元禮

詔禮官議曰本朝惟薦冰著常祀呂紀簡而近

薄唐令雜而不經於是更定四時所薦凡二十八物

卜日薦獻一以開寶禮六月禮官請四時薦新禮如

朔望牙盤食帝后同薦詔可元豐二年七月二十八

孟春薦韭以卵羞以葍仲春薦冰

孟夏以彘嘗麥仲夏嘗雛以黍

淺孟秋嘗粟與稷羞以棗梨仲

秋嘗麻稻羞以蒲季秋嘗菽羞以兔栗孟冬羞以雁
仲冬麇季冬魚凡二十七物古者薦于寢漢儀嘗韭
之屬皆於廟韋玄成傳以爲廟歲二十五祠而薦新
在焉隋唐因其失然皆不出神主請依韋彤五禮精
義但設神座三年十月又言孟饗無祠禴烝嘗之別
請春加韭卯夏麥魚秋黍豚冬稻雁以應古禮四年
十月十四日又言唐天寶五載四月己亥始詔太廟

加常食一牙盤韋彤等議廢私之饌不可瀆其牙盤

食請罷從之

先是乾德六年和峴請禱時饗如唐天寶之制加牙盤食

十六日詔

八廟月祭用牲元祐七年八月從太常丞呂希純之言復用牙盤易名薦羞紹聖元年七月復罷

景祐定三聖崇配

二年五月甲申朔詔王者奉祖宗尚功德禪天祀地則侑神作主審諦合食則百世不遷其令禮官辯崇配之序定二祧之位庚子禮院言王者建廟祐之嚴合昭穆之綴祖一而已始受命也宗無豫數待有德也太祖誕受寶命付畀四海鋪敦燮伐潛黜不端夷

澤潞之畔兼淮海之昧東焚吳輿右因蜀壘湘楚番
禹請吏入朝當此之時天下去大殘蒙更生此萬世
之業也太宗提神略席下武龔行天討底定太原由
是謹九刑之辟藝四方之貢信賞類能重食勸分官
無煩苛人無恫怨又引搢紳諸儒講道興學炳然與
三代同風真宗乾粹日昭執競維烈遂考夏諺紹虞
巡祕牒岱宗育穀冀壤翁受瑞福普浸黎元肖翹跂
行民有不寧百度已備眷授明辟以太祖比周后稷
太宗真宗比周之
文洪惟一祖二宗之烈歷選墳誥未有高焉者也請
以太祖爲定配二宗爲迭配冀將來皇帝親祠請以

三聖皆脩。上顯對越之盛。次申適追之感。詔恭依十一月乙未郊祀三聖並脩。皇祐三年九月辛亥。明堂陟配三后。胡宿言唐初始有兼配。垂拱中有三祖同配之禮。開元十一年禮官建議罷之。至道三年。詔親郊以太祖太宗並配。景祐二年。詔太祖定配。二宗迭脩。復有三聖並脩之詔。

皇祐親饗太廟

天聖元年四月乙卯遣官禘饗太廟。禮官言三年一

禘以孟冬五年一禘以孟夏遂以薦饗爲禘饗。皇祐

二年九月二十五日巳酉。以大饗明堂。具大駕鹵簿。赴景靈宮行薦饗禮畢。齋于太廟。翌日庚戌。詣七室。

行朝饗之禮降神樂作帝密諭樂卿令備其音節禮儀使請憩小次帝拱立益莊辛亥卒饗

皇祐家廟制度

慶曆元年郊赦聽文武官立家廟有司以古今異宜封爵殊制遂格詔書皇祐二年宗祀禮成宰臣宋庠請下禮官儒臣議定制度翰林承旨而下奏請自平章事以上立四廟東官少保以上三廟器物儀範參酌以聞十二月甲申朔班家廟之制然廟制卒不立獨文彥博首奏立廟河南明年七月詔可之至和初鎮長安訪唐杜岐公舊迹嘉祐元年倣而營之

一堂

四室旁兩翼前兩廡及門

嘉祐祫饗

嘉祐四年四月丁卯三日御札曰朕嘗耕藉靈壇宗
祝路寢惟祫饗著禮經追遠奉先莫斯爲重以孟冬
詣太廟行祫饗之禮詳定儀注五日以宰臣富弼爲
祫饗大禮使韓琦禮儀使樞密宋庠儀仗使參政曾
公亮橋道使樞副程戡鹵簿使六月六日戊辰同判
宗正趙良規言太祖虛東向之位詔兩制臺諫禮官
集議王舉正議曰大祫以合昭穆辨尊卑必以受命
之祖居東向之位本朝以太祖爲受命之君然僖祖

以降四廟在上故每遇大禘止合昭穆而虛東向魏
晉以來亦用此禮今親饗之盛宜如舊爲便詔恭依
七月丁巳命允弼亞獻允良三獻九月癸巳朔內出
御製樂章舞各下太常肄習十月二日命樞密臣昇
南郊告天地三日甲子詔百官習儀尚書省九日庚
午帝齋于大慶殿十一日壬申乘大輦至景靈宮薦
享畢齋于太廟十二日癸酉五鼓帝自齋殿常服乘
輿至大次改服袞冕行禘享禮梅堯臣爲質明還宮
禘禮頌御紫宸殿受賀升宣德門肆赦戊寅百官加恩二十

一日壬午詣萬壽觀恭謝二十六日丁亥集英殿飲

福大宴按禘祫大祭也周制禘以夏祫以秋闕官傳
曰諸侯禘則不祫惟天子兼之馬融王肅有禘大祫
小之論鄭元注二禮又以祫大禘小杜佑通典論禘
祫取鄭說之長且引公羊曰大事於太廟大事者祫
也唐開元中太常又有先二後三之議 熙寧五年
三月八日中書門下言治平四年閏三月敕遷僖祖
主藏夾室宜詳議四月三日翰林學士元絳等五人
議以僖祖爲太祖天章待制孫固請別爲僖祖之室
十月十一日張師顏等三人議築別廟蘇棫議以僖
祖祔景靈宮章衡等請以爲始祖配感生帝十一月

中書請以僖祖爲太廟始祖孟春配感帝遷順祖夾
室八年四月乙亥詔禘祫奉僖祖東嚮

餘見後

紹興

一年十月十二日太常言五禮新儀太廟三年一祫
以孟冬以時饗所擇日祫饗二十七年五月又言祫
饗設七祀配享功臣及冬饗設功臣臘饗七祀並如
政和新儀

元豐薦饗儀

元豐六年十一月五日丙午親郊前期三日奉仁英
徽號冊寶于太廟翼日薦享景靈宮禮畢帝服通天
絳紱乘玉輅至太廟帝却乘輿步入廟趨至齋宮翌

日韓袍至大次有司奏中嚴外辦禮儀使請行事帝
袞冕執大圭宮架樂作帝再拜搢圭洗瓚訖執鎮圭
詣僖祖室奏瑞安曲奠鎮圭於纛藉執大圭奠瓚奉
幣至次室行事如前儀帝至位興安之樂作文舞九
成奉俎豆豐安樂作武舞進正安之樂作帝詣飲福
位登歌樂作樂止僖安樂作太常博士徧祭七祠配
饗功臣賜胙奉神主入祫室禮儀使奏禮畢轉仗赴
南郊自元豐元年命樞密學士陳襄等詳定郊廟奉
祀禮文正曆代典禮之失至是薦饗之儀粲然一新

宋朝廟制

東京太廟舊十六楹為七室東西二楹為夾室康定
元年冬趙希言請倣古制每主為一廟一寢不從及
元符三年哲宗祔廟七室已滿僖祖至神宗乃祔哲

宗主於東夾室逮崇寧二年始改三年九月癸巳詔
酌鄭氏四親之論取王肅九廟之規參合二家之言
著為一代之典中興太廟在瑞石山之左紹興四

年創

會要五年二月十七日

始高宗在惟揚寓神主于壽寧寺

巳酉南渡禮官季陵遣人負神主以行

建炎四年自海道還神主留溫

州十月四日奉安

紹興三年十月二十七日禮官江

端友請建太廟正殿七楹分為十三室

祖宗十一室

二夾室

五年迎温州神主及福州啓運宮神御七年

四月二日更築太廟于建康十二月十一日復奉神

主還臨安十二年五月二十六日以奉徽宗主脩建

別廟殿室三間十三年秋增脩宿齋所十六年新祭

器將成而室隘不能陳列三月乙未禮官巫伋請增

建於是從西增六楹通舊十三楹每楹為一室東西

二楹為夾室五月作柘室藏主

又作西神門冊實殿

祭器庫十一九年五月修齋殿

太廟自仁宗以來祀

七世崇寧初建九廟奉翼宣祖歸本室及升拊欽宗

始桃翼祖淳熙末祀九世十二室紹熙五年升拊孝

宗祧僖宣二祖及光宗升祔復不祧今又祀九世矣
初孝惠孝章淑德章懷四后未入廟元豐六年七
月乙卯始祔廟室初議不發冊太常博士王古言升
祔之重由發冊而後顯乃詔升祔比太廟親祠用竹
冊 元符三年八月二十三日徽宗詔禮官議仁宗
神考廟制十一月二十八日盛次仲等議永祀不祧
與天無極 十月二十六日詔石室制度依周制尺爲
定去地六尺一

紹興太廟行款謁禮

紹興三年十月二十七日太常少卿江端友奏請修

初五年四月十五日辛未奉迎太廟神主詔行款謁
禮十七日大常草具其儀悉從簡約五月二日車駕
詣太廟行款謁禮先是二月四日詔張請奉迎十六
日詔臨安府建太廟

紹興饗太廟

七年八月五日詔朝獻景靈宮饗太廟褥改用緋十
三年正月戊戌十一日上徽宗冊寶己亥親饗太廟於
櫺星門外降輅不鳴鞭丙午禮部侍郎王賞言前數
日陰雲欲雪及致齋行事日景融明享徽宗室涕泗
潛然酌獻畢不御小次請宣付史館以昭聖孝

王

享太廟賦。先是十二年冬禮官言飲福用金爵設七祀配享功臣于殿下。十月十二日

禮官上郊祀前一日朝饗太廟儀注陳設至飲福神

主入室三十二年六月。孝宗已即位。禮官請詣太廟別廟

行朝饗禮。用竹冊十二製樂章。十三日定親饗儀注

前期兵部設黃麾仗飲福用玉爵七月十四日親饗

隆興二年十二月晦日以郊祀前一日朝饗乾道九

年十一月八日太廟行禮陰雲閣雨既成謁饗瑞雪

應時

孫洙曰漢四時車駕間出饗廟及八月飲酎以盡孝思唐禮有親饗之制而一世不過再三國家每歲四

孟及季冬凡五享。三年一禘。五年一禘。皆有司侍祠。天子未嘗親事。唯三歲親郊一行告廟之禮。而五神御殿酌獻一歲徧焉。是失禮經之意。循近世之失也。

元豐六年十月庚辰。太常丞呂升卿言。禮其重饗。帝不聞。乃於致齋先享宗廟。獨唐立老子廟。號太清宮。每歲郊祀躬薦焉。終唐世行之。莫知其非。今郊宜罷饗廟。或止至太祖一室。告以侑神之意。繼令別修太廟躬祠之制。歲五大饗。乘輿親臨其一。則祀天饗親兩得其當。不行。

或曰。周公祀文武於洛邑。非原廟邪。朱氏曰。此固禮之變也。然設於別都。不設於京。

師及所幸郡國又不聞以果獻之褻禮施焉則與漢異矣

紹熙正太祖東嚮

熙寧五年章衡等議以僖祖爲始祖六年正月辛亥奉僖祖配感生帝而太祖未正東嚮紹興初董弁王普朱震等相繼有請淳熙九年趙粹中集前後所論奏陳尤切紹熙五年九月孝宗禘廟有期上禘宣祖禮官曾三復請正太祖東嚮鄭僑等集議從之

室居

第一裕則東嚮

初英宗既禘僖祖於西夾室熙寧

王安石請禘僖祖爲始祖居第一室裕祭居東嚮之

位馮京司馬光等引經爭之自熙寧至紹熙一百四
年而執祖始居第一室正東嚮之位

紹熙廟議 圖

五年九月詔以孝宗祔廟當議宗廟迭毀之次禮部
侍郎許及之太常少卿曾三復等請遷僖宣而奉太
祖居第一室裕享則正東嚮之位詔恭依閏十月癸
亥且令復議二祖祧主奉安之所丙寅侍講朱熹以
議狀申省大指以謂僖祖爲始祖百世不遷之廟不
當祧毀合仍居第一室宣祖太祖太宗真仁英宗六
室皆在三昭三穆之外而太祖太宗仁宗功德茂盛

宜準周之文武百世不遷號爲世室其宣祖真宗英宗遷於西夾室以從順翼祖之後祫享則序昭穆於堂上而時享不及焉神拈徽欽高孝六室爲親廟時享祫享如儀異時迭毀則三昭三穆以次而遷惟高宗受命中興異時雖或親盡當如仁宗故事別爲世室百世不遷蓋雖通爲十室而三世室自在三昭三穆外其始祖之廟與三昭三穆正合七世之文如劉歆說而兄弟相繼各爲一世先儒亦有定議并考古今爲圖四紙其說甚備且謂他日恢復中原還反舊京又當別考古制世爲文廟革去東漢以來同堂異

室之陋而廟堂持之不上獨奏禮官從臣所論爲別
廟奉四祖熹又別定兩圖以見意丁卯引對又以所
論圖說奏陳

朱氏曰周禮建國之神位左宗廟五廟當在公宮東
南孫毓以爲外爲都官太祖在北二昭二穆以次而
南蓋太祖之廟始封之君居之昭之北廟二世之君
居之穆之北廟三世居之昭南廟四世居之穆南廟
五世居之廟皆南向各有門堂室寢而牆宇四周太
祖廟百世不遷餘廟六世後每一世一遷其遷也新
主祔其班之南廟南廟主遷北廟昭祔則穆者不遷

穆祔則昭者不動比廟親盡則遷其主于太廟之夾室謂之祧凡廟主在本廟室中皆東向祫於太廟則太祖自如群昭列北牖下南向群穆列南牖下北向南向取其向明謂之昭北向取其深遠謂之穆群廟之列左昭右穆祫祭之位北昭南穆也宗廟之制但以左右爲昭穆不以昭穆爲尊卑五廟同爲都宮則昭左穆右外不失其序一世爲一廟則昭穆不相見內祫全其尊大祫會於一室然後序尊卑之次凡已毀未毀之主畢陳而無所易四時之祫不陳毀廟之主禮未有考意或特設位云云周后穆爲太祖組緝

居昭北廟太王居穆北廟王季昭南廟文王穆南廟
成王時組紕祧王季遷而武王祔云云至文王親盡
當祧以有功當宗別立一廟於西北謂文世室至武
王當祧亦以有功別立一廟於東北謂武世室而爲
七廟矣穆之祧者藏文世室昭之祧者藏武世室而
劉歆謂三昭三穆與太祖廟七文武不在數中與諸
儒少不同前代說者多是歆

洛邑成而作清廟魯宇復而新闕宮 禘王者之大
祭也既立始祖之廟又推始祖所自出之帝祀於始

祖之廟而以始祖配之也 祫以昭穆合食于太祖
禘以審諦尊卑 虎鳳宸儀山蟲袞裳 豐豐禋福
禋禋降瑞 致愛則存致愨則著 祭之日入室後
然必有見乎其位周旋出戶肅然必有聞乎其容聲
出戶而聽愾然必有聞其歎息之聲

玉海卷第九十七終

先王之於祖有仁以盡其愛有義以斷其恩

玉海卷第九十八

浚儀王應麟伯厚甫

郊祀

封禪

袁宏曰夫揖遜受終必有至德於天下征伐革命則有大功於萬物是故王者初基則有封禪之事以其成功告於神明者也夫東方者萬物之所始山嶽者靈氣之所宅故求之物本必於其始取其所通必於其宅崇其壇場則謂之封明其代典則謂之禪然則封禪者王者開務之大基也德不周

洽不得擅議斯事功不弘濟不得髣髴斯禮曠代
一有其道至高故自黃帝堯舜至三代各一得封
禪未有中修其禮者也夫神道正一其用不煩天
地易簡其禮尚質故藉用白茅貴其誠素器用陶
匏取其易從然封禪之禮簡易可也若夫白函玉
牒非天地之性也 文中子曰封禪之費非古也
徒以夸天下其奏漢之侈心乎

伏羲黃帝封泰山

管子齊威公既霸會諸侯於蔡丘欲封禪管仲曰古
者封泰山禪梁父者七十有二家而夷吾所記者十

有二焉昔無懷氏封泰山禪云云

鄭氏曰無懷氏古之王者在伏羲前

見莊子服虔曰云云在梁父東山各也晉灼曰山在蒙陰縣故城東北下有云云亭處義封泰

山禪云云神農封泰山禪云云炎帝封泰山禪云云

李奇曰炎帝神農後

愚按

黃帝封泰山禪亭亭

服虔

神農卽炎帝也分爲二矣矣

曰山在牟陰晉灼曰地理志鉅平有亭亭山祠

顓帝封泰山禪云云帝侂

禹封泰山禪會稽湯封泰山禪云云周成王封泰山

禪於社首

山各在鉅平南十二里大戴禮云成王封泰山禪梁父

皆受命然後

得封禪

云云

古之封禪鄒上黍北里禾所以爲盛江

淮之間一茅三脊所以爲藉東海致比目之魚西海

致比翼之鳥物有不召自至者十有五

比目魚謂之鰈比翼鳥謂之

之

禮記注引孝經說曰封乎泰山考績燔燎禪乎

梁甫刻石紀號

禮記疏引白虎通孔子曰三皇禪

於繹繹之山五帝禪於亭亭之山三王禪於梁甫之山
梁許懋謂燧人之前世質民淳安得泥金檢玉
結繩而治安得鑄文告成

黃帝封東泰山

漢郊祀志

太初三年公玉帶曰黃帝時雖封泰山然

風后封鉅岐伯令黃帝封東泰山

在琅邪朱虛禪几

山

在朱虛

合符

天子既令設祠具東泰山卑小令祠官

禮之不封其後令帶奉祠候神物復還去泰山修五年之禮

黃帝山川封禪

見羣祀類

周成王封泰山

又見上

漢郊祀志

周成王封泰山禪於社首注應劭曰山名

在博縣晉灼曰在鉅平南十二里師古曰晉說是也

大戴禮成王封泰山禪梁父

詩時邁巡守告祭崇望也箋巡行邦國至于方岳之

下而封禪武王

漢武帝封泰山 封禪儀 增修封禪

禮中嶽 靈星祠 禮肅然 禮石閭

玉牒 封禪議對

紀元封元年冬上巡朔方歸甘泉春正月幸緱氏遂
東巡東海上夏四月癸卯還登封泰山降坐明堂詔
曰朕以眇身承至尊兢兢焉惟德菲薄不明于禮樂
故用事八神遭天地况施著見景象脊然如有聞聞
萬歲震于珍物欲止不敢遂登封泰山至于梁父然後
升禮肅然山自新嘉與士大夫更始其君十月為元
封元年行所巡至博奉高蛇丘歷城梁父民田租逋

賦貸已除加年七十以上孤寡帛人二匹四縣毋出
今年筭賜天下民爵一級女子百戶牛酒注孟康曰
王者功成治定告成功於天封崇也助天之高也刻
石紀號有金策石函金泥王檢之封焉應劭曰封者

壇廣十二丈高二丈階三等封於其上示增高也刻

石紀績也立石三丈

一作二丈

一尺其詞曰

後志注引事
風俗通云

天以禮立身以義事親以孝育民以仁四守之內莫
不郡縣四夷八蠻咸來貢職與天無極人民蕃息天
祿永得尚元酒而俎生魚下禪梁父祀地主示增廣
此古制也武帝封廣丈二尺高九尺其下有滕書秘

語 郊祀志其來年冬

元鼎六年冬

上議曰古者先振兵

釋旅然後封禪廼遂北巡朔方勒兵十餘萬騎還祭

黃帝橋山釋兵涼如

地名

上曰吾聞黃帝不死有冢何

也或曰黃帝以仙上天羣臣葬其衣冠既至甘泉爲

且用事泰山先類祠泰

一師古曰且將也類謂以事類而祭之

自得寶

鼎上與公卿諸生議封禪封禪用希曠絕莫知其儀

體而羣儒采封禪尚書周官王制之望祀射牛事齊

人丁公年九十餘曰封禪者古不死之名也秦始皇

不得上封陛下必欲上稍上卽無風雨遂上封矣上

於是廼令諸儒習射牛草封禪儀

索隱曰見應劭漢官儀

天子

既聞公孫卿及方士之言黃帝以上封禪皆致怪物
與神通欲放黃帝以接神人蓬萊高世比德於九皇
而頗采儒術以文之羣儒既已不能辨明封禪事又

拘於詩書古文而不敢騁上爲封禪祠器示羣儒或
曰不與古同徐偃又曰太常諸生行禮不如魯善周

霸屬圖封事於是上黜偃霸而盡罷諸儒弗用二月

迺東幸緱氏按武紀元封元年春正月行幸緱氏禮登

中嶽太室從官在山上聞若有言萬歲云問上上不

言問下下不言於是以前三百戶封太室祠奉祠命曰

室高禁毋伐其山木上因東上泰山泰山草木未生

迺令人上石立之泰山顛遂東巡海上禮祠八神齊
人之上疏言神怪奇方者以萬數迺益發軫令言海
中神仙者數千人求蓬萊神人公孫卿持節常先行
候名山至東萊言夜見太人長數丈羣臣有言見一

老父牽狗言吾欲見鉅公

鄭氏曰天子也爲天下父
故曰鉅公師古曰鉅大也

已忽不見上既見太迹未信及羣臣又言老父則大
以爲仙人也宿留海上與方士傳車及問使人求神
仙以千數四月還至奉高上念諸儒及方士言封禪
人人殊不經難施行天子至梁父禮祠地主至巳卯
侍中儒者皮弁緇紳射牛行事封泰山下東方如

郊祠泰一禮封廣丈二尺高九尺其下則玉牒書書

秘禮畢天子獨與侍中奉車子侯上泰山

子侯霍去病子也

亦有封其事皆禁明日下陰道丙辰禪泰山下阯東

北肅然山如祭后土禮天子皆親拜見衣上黃而盡

用樂焉江淮間一茅三脊爲神藉五色土益雜封縱

遠方奇獸飛禽及白雉諸物頗以加祠兕牛象犀之

屬不用皆至泰山然後去封禪祠其夜若有光晝有

白雲出封中天子從禪還坐明堂羣臣更上壽下詔

改元元封元年語在武紀又曰古者天子五載一巡

狩用事泰山諸侯有朝宿地其令諸侯各治邸泰山

下天子既已封泰山無風雨其秋有星孛于東井後
十餘日有星孛于三能望氣王朔言後獨見埴星出
如瓜食頃復入有司皆曰陛下建漢家封禪天子報
德星云元封三年夏旱攷改元後又有來年冬郊知是則舉乾卦事合見三年當
攷公孫卿曰黃帝時封則天旱乾封三年言三歲不兩暴所封之上
也令乾上乃下詔天旱意乾封乎其令天下尊祠靈星

五年四月至奉高修封焉詔曰朕巡荆揚輯江淮物

會大海氣呂合泰山上天見象增修封禪

紀云春二月還至泰

山增封夏四月詔曰云云

太初元年冬十月行幸泰山十二月甲

子朔旦冬至祀上帝於明堂後每修封其贄饗曰天

增授皇帝泰元神策周而復始皇帝敬拜泰山十二

月甲午朔上親禪

禪禮同

高里

云云

其後復還泰山脩

五年之禮如前而加禪祠石閭石閭者在泰山下吐

南方方士言僊人閭也

紀太初三年四月還脩封泰山禪石閭

其後五

年復至泰山脩封

紀天漢三年三月脩封

還過祭常山自封泰

山後十三歲而周徧於五嶽四瀆矣後五年復至泰

山脩封東幸琅邪禮日成山登之罘浮大海用事八

神延年又祠神人於交門宮若有鄉坐拜者云

紀云大始

三年二月幸琅邪禮日成山登之罘浮大海四年三

月行幸泰山甲申脩封丙戌禮石閭四月幸不其祠
神人于後五年上復脩封于泰山東游東萊臨大海
交門宮

紀征和四年正月行幸東萊臨大海
三月還幸泰山脩封癸巳禮石間
泰山五年一脩

封武帝凡五脩封
兒寬傳上欲議倣古巡狩封禪

事諸儒對者五十餘人未能有所定先是司馬相如
病死有遺書頌功德言符瑞足以封泰山上竒其書
以問寬對曰享薦之義不著於經以爲封禪告成合
祛天地神祇祇戒精專以接神明總百官之職各稱
事宜爲之節文惟聖王所由制定其當非羣臣之所
能列今將舉大事優游數年使羣臣得人人自盡終
莫能成惟天子建中和之極兼總條貫金聲而至振
之以順成天慶垂萬世之基上然之乃自制儀采儒

術以文焉，既成將用事，拜寬爲御史大夫，從東封泰
山，還登明堂，寬上壽曰：三代改制屬象相因，間者聖
統廢絕，陛下發憤合指天地，祖立明堂，辟雍宗祀，泰
一六律五聲，幽贊聖意，神樂四合，各有方象，以承嘉
祀，爲萬世則，天下幸甚。將建大元，本瑞登告，岱宗發
祉，闔門以候，景至癸亥宗祀，日宣重光，上元甲子，肅
雝永亨，光輝充塞，天文粲然，見象日昭，報降符應，臣
寬奉觴再拜，上千萬歲壽。制曰：敬舉君之觴。太平之世，日抱

重光，謂日有重日也。將，甫始之辭也。太元，初歷也。本瑞，謂白麟寶鼎之屬也。以候，景至冬至之景也。上元，甲子，太初元年甲子朔旦冬至也。

司馬相如傳其遺札言封禪事

所忠奏焉。天子異之，相如既卒，五歲上始祭后土。八年，遂禮中岳，封于泰山，至梁父禪，肅然。

東方朔傳

朔之文辭有封泰山篇。

藝文志禮家有封禪議對

十九篇。

賦帝

漢封禪群祀三十六篇。古封禪群祀二

十二篇。小說家有封禪方說十八篇。

賦帝

風俗通

岱宗上有金篋玉策，能知人年壽脩短。漢武帝探策得十八，因倒讀曰八十，果壽長八十。

後漢志東萊

黃縣注地道記曰：東二百三十里有始皇漢武帝二

碑。

漢禮登中嶽 太室祠

紀元封元年春正月幸緱氏詔曰用事華山至于中
嶽獲駿庶見夏后啓毋石翌日親登崇高御史乘屬
在廟旁吏卒咸聞呼萬歲者三登禮罔不答其令祠
官加增太室祠禁無伐其草木呂山下戶三百爲之

奉邑名曰崇高獨給祠

郊祀志二月東幸緱氏禮登中嶽太室

地理

志潁川密高武帝置以奉大室山是爲中嶽有太室

少室山廟

古文以爲外方山

後紀永平六年十二月幸陽

城遣使者祠中岳熹平五年四月復崇高山名爲崇

高山

東觀記靈帝使中郎將堂谿典請兩因上言改崇高山爲高高

魏明帝太和

四年八月辛巳以特牛祠中嶽括地志嵩山亦名

太室在洛州陽城縣西北二十三里
嵩高山記山高
二千八百丈周廻七十五里

漢武封壇

史記正義伍緝之征記曰漢武封壇廣丈三尺高丈
尺下有玉籙書以金銀爲鏤封以璽

漢建武封泰山 柴望岱宗 元封舊儀

刻石文 玉牒 河雒圖記

紀中元元年

柔兆執徐之歲

春正月丁卯東巡狩三月己卯

幸魯進幸太山北海王興齊王石朝于東嶽辛卯柴

皇岱宗登封太山甲午禪于梁父

注封謂聚土爲壇禪謂除地而祭續

漢志曰時上御輦升山卽位於壇南北面向書令奉玉牒檢皇帝以寸三分壘親封之藏玉牒已復石覆訖尚書令以五寸印封石檢畢皇帝再拜禪祭地于梁陰以高后配羣神從祀焉四月癸酉

車駕還宮已卯大赦天下復羸博梁父奉高勿出今年租田芻藁改年爲中元志建武三十年二月羣

臣上言宜封禪泰山詔善曰卽位三十年百姓怨氣

滿腹何事汙七十二代之編錄不許三十二年正月

上齋夜讀河圖會昌符曰赤劉之九會命岱宗不謹

克用何益於承誠善用之姦僞不萌感此文乃詔中

卽將梁松等復案索河雒讖文言九世封禪事者松

列奏乃許焉

注東觀書曰有司奏河雒圖記凡三十六事與博士充等議請親定刻石紀號

文太常乃求元封時封禪故事議所施用有司奏當

奏議方石再累置壇中皆方五尺厚一尺用玉牒書藏方

石牒厚五寸長尺三寸廣五寸有玉檢又用石檢十

枚列於石旁東西各三南北各二皆長三尺廣一尺

厚七寸檢中刻三處深四寸方五寸有蓋檢用金縷

五周以水銀和金以爲泥玉壘一方寸二分一枚方

五寸方石四角又有距石皆再累枚長一尺厚一尺

廣二尺皆再圓壇上其下用距石十八枚皆高三尺

厚一尺廣二尺如小碑環壇立之去壇三步距石下

皆有石跗入地四尺又用石碑高九尺廣三尺九寸

尊尺二寸立壇丙地去壇三丈以上以刻書上以用
石功難又欲及二月封故詔松欲因故封石空檢更
封而已松上疏爭之以爲登封之禮告功皇天垂後
無窮以爲萬民也承天之欽尤宜章明奉圖書之瑞
尤宜顯著今因舊封竄寄玉牒故石下恐非重命之
義受命中興宜當特異以明天意遂使泰山郡及魯
趣石工宜取全清石無必五色以印工不能刻玉牒
故用丹漆書之會求得能刻玉者遂書秘刻方石中
合容玉牒二月上至奉高注應劭漢官馬第伯封禪
儀記曰車駕正月二十八
日發雒陽宮二月九日到魯十日魯遣宗室諸劉及
孔氏垆丘丁氏上壽十一日發十二日宿奉高十五

日始齋泰山上石二枚狀博平圓九尺此壇上石也
其一石武帝時用五車不能上因置山下爲屋號五
車石云云十九日車駕之山雲氣成宮曰百遣侍御
官並見之二十一日夕牲時白雲廣一丈

史與蘭臺令史將工先上山刻石文曰維建武三十

有二年二月皇帝東巡狩至于岱宗柴望秩于山川

班于羣神遂觀東后從臣太尉憲行司徒事特進高

密侯禹等漢賓二王之後在位孔子之後褒成侯序

在東后蕃王十二咸來助祭河圖赤伏符曰劉秀發

兵捕不道四夷雲集龍鬪野四七之際火爲主河圖

會昌符曰赤帝九世巡省得中治平則封成合帝道

孔矩則天文靈出地祇瑞興帝劉之九會命岱宗誠

善用之姦偽不萌赤漢德興九世會昌巡岱皆當天
地扶九崇經之常漢大興之道在九世之王封于太
山刻石著記禪于梁父退省考五河圖合古篇曰帝
劉之秀九名之世帝行德封刻政河圖提劉子曰九
世帝方明聖持衡拒九州平天下雒書甄曜度曰赤
三德昌九世會修符合帝際勉刻封孝經鋤命決曰
予誰行赤劉用帝三建孝九會修專茲謁行封岱青
河雒命后經識所傳昔在帝堯聰明密微遜與舜庶
後裔握機王莽以舅后之家三司鼎足冢宰之權勢
依托周公霍光輔幼歸政之義遂以篡叛僭號自立

宗廟隳壞社稷喪亡不得血食十有八年揚徐青三
州首亂兵革橫行延及荊州豪傑并兼百里屯聚
往往僭號北夷作冠千里無煙無雞鳴犬吠之聲皇
天睠顧皇帝以匹庶受命中興年二十八載興兵起
是以中次誅討十有餘年罪人則斯得黎庶得居爾
田安爾宅書同文車同軌人同倫舟輿所通人迹所
至靡不貢職建明堂立辟雍起靈臺設庠序同律度
量衡修五禮五玉三帛二牲一死贊吏各修職復于
舊典在位三十有二年年六十二乾乾日昃不敢荒
寧涉危歷險親巡黎元恭肅神祇惠恤耆老理庶遵

古聰允明恕皇帝唯謹河圖洛書正文是月辛卯柴
登封泰山甲午禪于梁陰以承靈瑞以爲兆民永茲
一字垂于後昆百寮從臣郡守師尹咸蒙祉福永永

無極秦相李斯燔詩書樂崩禮壞建武元年已前文
書散亡舊典不具不能明經文以章句細微相况八

十一卷明者爲驗又其十卷皆不昭哲後有聖人正

失設刻石記

班固典引曰作者七十有四人注古封禪七十二君加以二漢

二十二

日辛卯晨燎祭天於泰山下南方羣神皆從用樂如
南郊諸王王者後二公孔子後褒成君皆助祭事畢
將升封或曰泰山雖已從食於柴祭今親升告功宜

有禮祭於是使謁者以一特牲於常祠泰山處告祠
泰山如親耕疆劉先祠先農先虞故事至食時御輦
升山日出後到山上更衣早鋪時卽位于壇北面羣

臣以次陳後西上畢位升壇

注虎賁陛
戟臺下

尚書令奉玉

牒檢皇帝以寸二分璽親封之訖太常令人發壇上
石尚書令藏玉牒以復石覆訖尚書令以五寸印封

石檢

論衡曰光武升封天晏
然無雲太平之應也

事畢皇帝再拜羣臣稱

萬歲

注音動山谷
有氣屬天

命人立所刻石乃復道下

注封禪
儀曰封

畢明日上壽暮宿奉高三十里
明日發至梁甫九十里夕牲

二十五日甲午禪祭

地于梁陰以高后配山川羣神從如元始中北郊故

事

注封禪儀曰功效如彼天應如此羣臣上壽國家不德

四月己卯大赦天下

以建武三十二年為中元元年復博奉高羸勿出元年租芻藁以吉日刻玉牒書幽藏金匱璽印封之乙酉使太尉行事以特告至高廟乃奉匱藏于廟室西壁石室高主室之下

張純傳

建武三十年奏上宜

封禪曰自古受命而帝治世之隆必有封禪以告成功焉書曰歲二月東巡狩至于岱宗柴則封禪之義也陛下受中興之命平海內之亂黎元安寧夷狄慕義今攝提之歲蒼龍甲寅

太歲在寅日攝提格建武三十年歲在甲寅

年

德在東宮宜及嘉時以二月東巡狩封于岱宗中元

元年帝乃東巡岱宗以純視御史大夫從并上元封
舊儀及刻石文

趙熹傳 建武三十年上言封禪正

三雍之禮中元元年從封泰山

紀 章帝元和二年

二月辛未幸泰山柴告岱宗有黃鵠三十從西南來

經祠壇上東北過下宮屋安帝延光三年二月辛卯

幸太山柴告岱宗

志元和二年二月至泰山修光武

故事延光三年上東巡狩至 魏明帝使高堂隆草

泰山柴祭如元和三年故事

封禪儀卒不行 晉太康元年九月庚寅衛瓘等奏

封禪不許

漢封禪儀記

紀號石

泰山銅物

日

觀玉盤 玉龜

後志注應劭漢官馬第伯封禪儀記曰建武三十二年車駕正月二十八日發雒陽宮二月九日到魯遣守謁者郭堅伯將徒五百人治泰山道十日魯遣宗室諸劉及孔氏瑕丘丁氏上壽受賜皆詣孔氏宅賜酒肉十二日宿奉高十五日始齋馬第伯自云某等七十人先之山虞觀祭山壇及故明堂宮觀治石石二枚狀博平圓九尺此壇上石也其一石武帝時石也時用五車不能上因置山下爲屋號五車石四維距石四枚檢石十枚紀號石高一丈二尺廣三尺厚

尺二寸名曰立石一枚刻文字紀功德是朝上山脯
後到天門郭使者得銅物銅物狀如鍾又方柄有孔
莫能識疑封禪具也得之者汝南召陵人姓楊名通
東上一里餘得木甲木甲者武帝時神也東北百餘
步得封所秦始皇立石及闕在南方漢武在其北東
山名曰日觀日觀者雞一鳴時見日始欲出長三丈
所秦觀望見長安吳觀望見會稽周觀望見齊西北
有石室壇南有玉盤中有玉龜山南神泉飲之清美
郭璞注山海經曰泰山從山下至頭四十八里二
百步

魏志太和中蔣濟上疏宜遵古封禪使高堂隆撰其
禮儀北史魏收傳試爲封禪書下筆便就文將于
言梁書許懋傳時有請會稽封禪者武帝因集儒
學士草封禪儀將行焉懋建議獨以爲不可帝嘉納
焉

隋封禪圖

隋書開皇九年平陳咸願登封七月丙午詔禁絕

紀

兖州刺史薛胄遣博士登泰山觀古跡撰封禪圖及
儀上之傳十四年百官固請命牛弘辛彥之等撰定

儀注十五年春幸兖州次岱嶽爲壇如南郊服兖冕

備法駕行禮遂詣青帝壇而祭志未嘗升山也唐志

唐正觀封禪禮儀注

志太宗已平突厥年穀屢豐羣臣請封泰山太宗初

頗非之已而遣杜正倫行泰山上七十二君壇迹會要

正觀初羣臣屢請魏證以爲不可六年太宗問禮官兩漢封禪儀注遣杜正倫行泰山上至十一年始議

禪封乃命顏師古魏證等集名儒博士議於是房元齡

魏証楊師道博采衆議奏之上其議曰爲壇泰山下

祀昊天上帝玉牒玉檢玉策四已祀而歸格于廟盛

以金匱繩以金繩封以金泥印以受命璽而玉牒藏

於山又爲告至壇以燔柴告至望秩羣神遂著于禮

顏師古傳帝將有事泰山詔公卿博士雜定其儀而論者爭爲異端師古奏臣撰封禪儀注書在十一年于時諸儒謂爲適中於是以付有司多從其說會要

十一年師古奏議曰今請祭於山下封於山上云云十二年房玄齡等遂采師古之議附于新禮以爲定式二十一年詔以來辛有事

泰山八月以河北大水而止

實錄正觀五年正月

朝集使趙郡王孝恭等請封禪手詔不許十二月己亥朝集使表請帝曰未遑六年百僚又請不許十一年帝將有事封禪國下博士劉伯莊等皆上封禪事言新禮簡略勅名儒及顏師古朱子奢參議得失議者數十家遞相駁難不決於是玄齡證師道采衆議

以爲永式十四年十月甲戌趙王元景等表請壬辰

詔從之

通鑑十四年十一月丙子百官表請許之更命諸儒詳定儀注

十五年三月

庚辰肅州言所部川原遍生芝草先是百僚及雍州

父老詣朝堂表請四月辛卯朔詔以來歲二月有事

于泰山

紀同

詔太常卿韋挺爲檢校封禪大使禮部侍

卽令狐德棻副焉秘書少監顏師古奏臣撰禮書在

十一年春詔公卿定可否多從師古之禮六月己酉

有星孛太微宮辛亥起居卽褚遂良進曰行至洛陽

彗星輒見或有未允合者丙辰停封泰山

紀同

二十年

十一月司徒無忌等表請十二月己丑又請詔有司

議方石園壇之制草封禪射牛之禮脩造羽儀輦
送洛陽宮二十一年正月丁酉詔以二十二載仲春
有事泰山司空玄齡等議社首去泰山五里是周家
禪處請禪社首八月壬戌停 謝偃傳正觀間獻玉
牒真紀勸登封 藝文志令狐德棻皇帝封禪儀六
卷 儀注類

唐高宗封泰山 封禪碑 錄 舞鶴萬
歲景雲臺

紀高宗麟德二年十月丁卯如泰山乾封元年

卽麟德三

年正月戊辰封于泰山庚午禪于社首以皇后爲亞

獻壬申大赦改元賜文武官勲爵民年八十以上版
授下州刺史司馬縣令婦人縣君二十以上至八十
賜古爵一級民酺七日免所過今年租賦給復齊州
一年半兖州二年

通監

顯慶四年六月

會要二許十四日

敬宗議封禪儀已已請以高祖太宗俱配吳天上帝
太穆文德二后俱配皇地祇麟德元年七月丁未朔
詔以三年正月有事岱宗

云云

會要乾封元年正

月封禪禮畢上謂群臣曰升中大禮不行數千年近
代帝王雖稱封禪其間事實不同或爲求仙克禋或
以巡游望拜近隋朝喪亂高祖發跡晉陽撥亂反正

先朝躬擐甲冑贊成大業朕丕承大曆十有七年躬親展禮褒贊先功情在歸功志非爲已大禮旣畢深以尉懷公等休戚是同故應共有此慶欲與公宴飲盡歡縱酒設樂羣臣及諸岳牧競來上壽起舞日宴方止 禮志高宗乾封元年封泰山爲圓壇山南四里如圓丘三壇壇飾以青四方如其色號封祀壇王策三刻而金文玉匱一以藏上帝之冊金匱二以藏配帝之冊纏以金繩五周金泥玉璽石碱古禪反以容玉匱碱纏以金繩五周封以石泥又爲壇於山上廣五丈高九尺四出陛一鏡號登封壇玉牒玉檢石碱

石鉅玉賈石檢皆如之爲降禪壇於社首山上八隅

一成八陛如方丘三墮上飾以黃四方如其色其餘

皆如登封其儀略定

會要麟德二年十月十四日有司進儀法云云

而天子

詔曰古今之制文質不同今禪以玉牒金繩而瓦尊

匏爵藉席宜改從文於是吳天上帝纒以蒼地祇禱

以黃醢纒皆以柴而尊爵亦更焉是歲

正月戊辰朔

天子

祀吳天上帝于山下之封祀壇以高祖太宗配如圓

丘之禮親封玉冊置石礧聚五色土封之徑一丈二

尺高尺已事升山明日又封玉冊于登封壇

舊說已巳帝升

山行封禪之禮

又明日

庚午

祀皇地祇于社首山之降禪壇如

方丘之禮以太穆皇后文德皇后配而皇后武氏爲

亞獻越國太妃燕氏爲終獻率六宮以登其帷帟皆

錦繡羣臣瞻望多竊笑之又明日御朝覲壇以朝羣

臣如元日之禮舊紀壬申御朝覲壇壇乃詔立登封降

禪朝覲之碑名封祀壇曰舞鶴臺登封壇曰萬歲臺

降禪壇曰景雲臺以紀瑞焉舊紀癸酉燕羣臣陳九

至曲阜贈孔子太師以少牢祭車鼻可汗傳高宗旣遣高保車

鼻可汗裂其地爲郡縣以酋長爲都督刺史帝封禪

都督葛邏祿叱利等三十餘人皆從至泰山下已封

請勤名於封禪碑云會要突厥于闐等十一蕃長扈從高麗傳高

麗王高藏遣子男福從封泰山

流鬼傳有僭罪者

麟德中酋長來朝從封泰山

金石錄唐登封紀號

文高宗撰并行書飛白書額乾封元年二月

杜光

庭靈驗記天皇東封鶴集其壇使諸州爲老氏築宮
號以白鶴

唐開元封泰山

封禪儀注

東封記

圖

封禪壇頌

紀泰山銘

封禪錄

朝覲碑

頌

圖臺

方壇

玉牒

紀開元十三年

銘序曰宅帝位十有四載

十月辛酉如兗州庚午

次濮州賜河南北五百里內父老帛

十一月丙戌至泰山下丁亥於

行館十一月庚寅封于泰山辛卯禪于社首山壬辰

大赦賜文武官階勳爵諸蕃酋長來會者一官免充

州租二歲賜天下醕七日會要開元十二年閏十

二月辛酉百官上表請封岳手詔不從於是甲子侍

中源乾曜中書令張說上言曰自古受命居大寶者

必登崇高丘行封禪之禮高宗因文武之業盛岱亭

之禮方策所記虞夏同風陛下即位十有四載創九

廟禮二郊睦九族友兄弟天平地成入和歲稔可以

拜於神明矣從之卯十三年四月乙丑撫州三脊茅

生八月己未詔張說徐取書縑等於集賢院刊撰東

封儀注十一月九日巳丑日南至上備法駕登山十
日庚寅祀昊天上帝于封臺之前壇以神堯配享禮
畢還齋宮慶雲隨馬祥風繞輅張說等蹈舞拜賀十
一日辛卯祀享地祇於社首之泰折壇以睿宗配享
初畢至岳西大風裂幕折柱張說昌言海神來迎至升
壇休氣四塞登歌奏樂有祥風自南而至絲竹之聲
飄若天外及禪社首五色雲見日重輪十二日壬辰
上御朝覲之帳殿朝群臣大赦天下上製紀泰山銘
親札勒於山頂之石中書令張說撰封祀壇頌侍中
源乾曜撰禪社首壇頌禮部尚書蘇頌撰朝覲壇頌

以紀聖德

禮樂志開元十二年四方治定歲屢豐稔

群臣多言封禪中書令張說又固請乃下制以十三年有事泰山於是說與徐堅常緇康子元侯行果刊定儀注立圓臺於山上廣五丈高九尺土色各依其方又於圓臺上起方壇廣一丈二尺高九尺四面為一階又積柴為燎壇為圓壇於山下三成十三階如圓丘之制又為玉冊石匱石礪如高宗之制上問前代何為秘玉牒賀知章曰玉牒以通意於天前代或祈長年希神仙旨尚微密故外莫知帝曰朕今為民祈福無一秘請即出玉牒示百僚其辭曰曠古于昊

正德... 宗升... 天... 上... 帝... 天... 啓... 李... 氏... 運... 興... 土... 德... 高... 祖... 太... 宗... 受... 命... 立... 錫...

臣... 忠... 武... 底... 綏... 內... 難... 推... 戴... 聖... 父... 恭... 承... 大... 寶... 十... 有... 三... 年... 蒼...

姓... 受... 乃... 祀... 昊... 天... 上... 帝... 於... 山... 上... 壇... 以... 高... 祖... 配... 祀... 五... 帝... 以...

下... 諸... 神... 於... 山... 下... 其... 祀... 禮... 皆... 如... 圓... 丘... 大... 駕... 所... 經... 及... 告... 至...

問... 百... 年... 朝... 覲... 皆... 如... 巡... 狩... 之... 禮... 列... 傳... 張... 說... 為... 中... 書... 令...

倡... 封... 禪... 議... 受... 詔... 與... 諸... 儒... 草... 儀... 及... 登... 封... 還... 詔... 說... 撰... 登... 封...

壇... 頌... 刻... 之... 泰... 山... 蘇... 頌... 從... 封... 泰... 山... 頌... 朝... 覲... 壇... 世... 咨... 其...

文... 裴... 光... 庭... 元... 宗... 有... 事... 岱... 宗... 中... 書... 令... 張... 說... 以... 天... 子... 東...

巡... 京... 師... 空... 虛... 恐... 夷... 狄... 乘... 間... 竊... 發... 議... 欲... 加... 兵... 守... 邊... 召... 光...

庭... 與... 謀... 曰... 封... 禪... 所... 以... 告... 成... 功... 也... 成... 功... 者... 德... 無... 不... 被... 人...

無不安萬國無不懷今將告成而懼夷狄非昭德也
大興力役用備不虞非安人也方謀會同而阻戎心
非懷遠也此三者各實乖矣且諸蕃突厥爲大贊幣
往來願修和好若遣一使召大臣使赴行在必欣然
應命突厥受詔則諸蕃君長必相率而來我偃旗息
鼓不復事矣說曰善吾所不及因奏用其策突厥果
遣使來朝 契丹天子封禪其酋長邵固與諸蕃長
皆從行在 韋述爲起居舍人開元十三年從封泰
山奏東封記 一卷 詔褒美賜絹五十 劉晏元宗封
泰山晏始八歲獻頌行在 李邕帝封泰山還見帝

汴州詔獻辭賦

呂向充宗自爲文勒石西嶽詔向

爲鑄勒使

梁昇卿工入分書東封朝覲碑爲時絕

筆

會要開元十三年詔康子元注解東封儀法以進

金石錄紀泰山銘明皇撰并八分書開元十四年

九月

通典載紀泰山銘曰欽若祀典丕承永命至

誠動天福我萬姓道在觀政名非從欲銘心絕巖播

告羣岳

張說頌曰泰山升中建號惟七十而有五

我高宗六之而今七矣天壇三襲辰陞十二歲秩衆

靈列坐有次出天門臨日觀赤霄可接白雲在下

蘇頌頌曰十四年考虞氏歲巡之歲諷周王時邁之

什十月辛酉步自有洛十一月丙戌帳殿齋於岳趾

二云云

藝文志儀注類孟利正封禪錄十卷裴守真

神岳封禪儀注十卷韋述東封記一卷 劉禹錫進

開元東封圖表臣謹按開元十三年元宗以天下太平登封東岳聲明文物振耀古今伏惟陛下丕承景光再闡鴻業祖宗盛事紹復有期臣所以編成此圖輒敢上獻至於縑畫躬自指揮證史氏之文纂禮容之要山川氣象悉擬真形羽衛威儀咸稽故實

劉禹

錫爲裴相公進東封圖狀

韓愈觀憲宗紀泰山之

封鏤白玉之牒

祥符封禪 儀注 頌圖 記錄 含光

殿大宴 朝元殿受冊

太平興國九年四月甲午詔有事于泰山丙申定封

禪儀六月壬寅有詔寢罷太中祥符元年舊編云三年

月甲戌兗州父老詣闕上表請東封壬午文武百官

宰臣王旦等繼請時天書降左承天門正月乙丑四月甲

午下詔以今年十月有事於泰山乙未以王旦爲大

禮使王欽若爲禮儀使馮拯爲儀仗使陳堯叟爲鹵

簿使趙安仁爲橋道頓遞使建本謂乙未王欽若趙安仁爲泰山封禪經度

制置使 實錄丙申命五使丁酉鑄五使及計度制置使印命翰林學士晁迥李

宗諤楊億龍圖閣學士杜鎬待制陳彭年與太常禮
院詳定儀注丙午詔於京城擇地依道教建宮以昭
應為名辛亥太子中舍夏侯晟上漢武帝封禪圖績
金匱玉匱石礮石距之狀有注釋甲寅命宰臣王旦
撰封祀壇頌王欽若撰社首壇頌陳堯叟撰朝覲壇
頌五月乙亥太常丞王曉上前代封禪雜錄丁丑詳
定所言封禪畢御朝覲壇諸州所貢方物陳列如元
正之儀戊寅太常博士劉炳上封禪禮儀集辛巳對
王旦等於龍圖閣出封禪壇圖示之丁亥翰林學士晁
迥等上封祀社首壇樂章八首六月壬辰詳定所上

封禪儀注上覽之曰此儀久廢非典禮具備豈為盡
美即手札疑互凡十七事令與五使參議釐正而行
之壬子詳定所言准詔旨取封禪之義易樂章之名
望改酌獻昊天上帝禧安之樂皇地祇禪安皇帝飲
福祺安丁巳詳定所上封禪儀注四卷詔付有司八
月甲辰令禮官晁迥以下習儀都亭驛八月己酉王
欽若獻芝草召輔臣同閱之九月戊午朔岳州上三
脊茅己未詔告太廟日以芝草嘉禾瑞木列于天書
輦前及陳於六室庠中皇城使劉承珪詣便殿上新
制天書法物有鶴十四就舞於庭甲子扶侍使等奉

天書升玉輅赴太廟幄殿車駕詣酌獻奠告六室是日有黃雲迎日若橋梁狀五色雲如錦錢惟演黃宗旦宋綬劉筠邵煥晏殊以靈瑞紛集咸上贊頌以美

盛德庚辰趙安仁獻芝草乙酉上躬習封禪儀于崇德殿十月辛卯上御大輦發京師丁未備法駕入乾

封縣奉高宮戊申上齋于穆清殿己酉五色雲覆嶽

頂上與羣臣登嶽亭望之名亭曰瑞雲

一本云有黃白雲如幢蓋

龍鳳狀起太平頂命輔臣後亭焚香再拜雲變五色後有雲如橋梁紫雲覆之久而不散遂名其亭

張知白請以泰山瑞繪圖秘府傳示不朽王欽若等獻泰山芝草詔令封禪日列于天書輦前庚戌上服

通天冠乘金輅備法駕至門幄次乘步輦以登天氣
溫和織塵不動辛亥享昊天上帝於山上園臺奉太
祖太宗並配命羣臣享五方帝諸神於山下封祀壇
帝服元袞升園壇奠獻飲福攝中書令王旦跪稱天
賜皇帝太一神冊周而復始永綏兆人三獻畢封金
匱王旦置於石礧攝太尉馮拯奉金匱以降將作監
領徒封礧帝復登園臺閱視訖還御幄宰臣率從官
稱賀上還御幄攝司天監王欽元跪奏慶雲繞壇月
有黃輝于時星斗輝燦祥風肅然法駕降山百官奉
迎傳呼萬歲震動山谷日有冠戴黃氣紛郁王子禪

祭皇地祇於社首奉天書并壇以太祖太宗配天寓
澄霽紫氣蒙壇黃光如星繞天書匣封玉冊石礎並
同封祀之禮法駕還奉高宮日重輪五色雲見鼓吹
振作觀者塞路詔改上泰山奉高宮曰會真宮癸丑
有司設仗衛宮駕于朝覲壇下上被充冕御壇上之
壽昌殿受朝賀諸州貢奉使僧道父老蠻夷大會各
陳方物于下御製慶成詩大赦天下文武官遞進官
勲一本云二十六日癸丑宴百官于穆清殿又宴近
臣及父老於殿門賜父老綦帛時服明年五月
戊午內出御製書登泰山謝天書述二聖
功德銘示宰相命內侍賫付泰山刻之

十一月戊午朔幸曲阜謁文宣王廟行酌獻之禮親製贊令刻

石廟中丁丑車駕至自泰山上御乾元樓召近臣觀
衛士甲馬還營乙酉大宴含光殿勞旋也十二月辛
卯御朝元殿受冊尊號壬辰龍圖待制陳彭年請自
天書降後至上尊號以前制敕章奏儀注特召臣寮
二三人編錄丁酉內出泰山封祀上尊酒及玉女白
龍王毋池水新醴泉賜輔臣二年五月壬戌知兗州
朱巽言泰山修封畢詔獎之闕臺增高一丈五尺又
增社首壇高一丈六尺並廣五十尺云七月丁卯王
旦欽若上封祀社首壇頌甲戌陳堯叟上朝覲壇頌
三年四月壬旦等奉詔撰封禪頌成甲戌並加尚書

爲大中詳符封禪記詔李宗諤丁謂戚綸與陳彭

年撰錄

自天書降
至脩封畢

三年十月庚申書成凡五十卷帝

自製序目錄二卷藏秘閣賜謂等器幣

晁迥而下

獻賦頌歌詩以紀盛德者三十四人

王旦表云自

唐室中微皇綱不振洎四方之叛亂迨五代之陵夷

盛德之事未遑振舉國家接千載之統宅九州之中

藝祖以揖遜開基太宗以文明闡化允屬重熙之運

茂宣善繼之猷漢武獲汾鼎之瑞乃議升中世祖

闕河圖之文是思紀號高宗以六合全盛詔蹕時巡

明皇以累年太平封巒展禮莫不以懿文之業成神

武之績著雅頌之聲作珍竒之貺集然後納群臣率
籲之請遵哲王順考之類 肆覲東后事載於虞書
陟其高山美溢於周頌升中於天者經籍之攸紀勒
功於嶽者八九之所同在昔哲王率循斯道昔西漢
陳師鞠旅以事朔方之循而真宗再御戎衣五兵已
戢東京垂精游神以徯元符之至而真宗親受乾文
萬國咸規以天下未一爲念則真宗之時際天所覆
無不州縣矣以邊鄙未寧爲念則真宗之時鼓卧戎
亭燧息烽火矣以歲靡豐穰爲念則真宗之時民物
富庶海內阜安八路連稔米斗至七八錢其可謂豐

穰也。以政猶堙鬱爲念。則真宗之時。禮樂交修。憲章大備。建中和之極。流懿鑠之義。其可謂得宜也。於是採夷吾之舊說。詢相如之往議。鳴鑾日觀。按蹕魯郊。陳金石以奏音。執籩豆而享帝。對越穹昊。嚴配祖宗。神光焜耀。下燭於柴壇。白雲紛綸。上浮於玉檢。考圖壇泰折之制。陳五玉六器之容。用專介丘。告禪社首。肆覲東后。受計明堂。

政和五年十一月。李陞進登封告成錄一百卷。

祥符封禪樂章

詳見樂舞類

元年四月戊戌。詳定所言封禪用樂章八首。命學士

院撰五月丁亥晁迥上之六月丙午上奉天書入太廟升泰山園臺社首山登歌瑞文曲樂章二首壬子易樂章之名爲封安禪安祺安十月甲子判太常李宗諤上園臺登歌亞終獻樂章二首

太宗時曰錫上封禪書謂宜崇檢玉之禮以荅天意

祥符封禪朝覲壇圖 祥瑞圖 天書儀

仗圖

二年十二月辛丑三司使丁謂翰林學士李宗諤等上泰山登封社首山降禪朝覲壇圖三祥瑞圖百五十二昭宣使劉承珪又上天書儀仗圖一列于滋福

殿召宗室輔臣刺史以上觀焉三千正月丁丑內出
封禪三壇及祥瑞圖於朝堂示百官從御史中丞王
嗣宗之請也 王欽若著五嶽廣聞記

漢武封禪圖

大中祥符初夏侯晟上漢武封禪圖續金匱玉匱石
臧石距之狀咸有注釋上覽而善之 陳堯叟受詔
撰朝覲壇碑獻封禪聖製頌上作荅之

太宗時宋白知兗州召還泰山有唐元宗刻銘白摹
本以獻且述承平東人望幸之意

公羊傳天子有事于泰山諸侯皆從泰山之上諸侯
皆有湯沐之邑焉注禮四井爲邑邑方二里東方二
州四百二十國凡爲邑廣四十里袤四十二里取足
舍止共橐穀而已禮器因名山升中于天䟽白虎
通云增泰山之高以報天附梁甫之基以報地或曰
封者金泥銀繩或曰石泥金繩封之印璽馬第伯
封禪儀記曰是朝上山仰望天關如從谷底仰觀抗
峯其爲高也如視浮雲其峻也石壁宵窳如無道徑
遙望其人或爲白石或雪久之乃知是人也仰視巖
石松木鬱鬱蒼蒼若在雲中俛視谿谷碌碌不可見

丈尺遂至天門之下仰視天門窅邃如從穴中視天
書正義韓詩外傳稱古封太山禪梁甫者萬餘人
仲尼觀焉不能盡識又管子書古之封太山者七十
二家夷吾所識十二而已其登封者皆刻石紀號通
典載晉太康郡國志秦立石頌德文

史記正義道

書福地記云泰山高四千九百丈二尺周迴二千里
括地志梁父山在兗州泗水縣北八十里西接徂來
山肅然山在博城縣東六十里晉太康地志云肅然
山太山趾東北名也

秦儒生議曰古者封禪爲蒲車掃地而祠席用苴稊

劉歆曰若立辟雍封禪之儀則幽冥莫知其原以唐顏師古議昔在元封兒寬專輔其決逮乎建武梁松獨尸其事措紳雜議不知所裁

隋志自古帝王之興皆稟五精之氣每易姓而起以致太平必封乎太山所以告成功也封訖而禪乎梁甫梁父者太山之支山卑下者也能以其道配成高德故禪乎梁甫亦以告太平也封禪者高厚之謂也天以高爲尊地以厚爲德增太山之高以報天也厚梁甫之基以報地也明天之所命功成可就有益於天地若天地之更高厚云 唐志文中子曰封禪非

古也其秦漢之侈心乎蓋其曠世不常行而於禮無所本故自漢以來儒生學官論議不同而至於不能決則出於時君率意而行之爾

大舜巡岳顯乎虞典成康封禪聞之樂緯 易著觀民省方禮有升中于天詩頌陟其高山

鳴鑾日觀勒牒仙閣 容成諏日 乾冊丹篆河圖
紫文 召萬玉以警途詔八神而弭策 詔蹕梁父
張樂介丘 榮鏡六合對越三神